

مطالب	صفحہ	مطالب	صفحہ
مدونہ سچ رسالہ -	۲	مخاطب کا عین لاندھی کو سلام کہنا -	
بڑکا لاندھی کو پسند کرنا -	۳	نیچروں کا کسی ہنر کی بُرائی بھلائی پر قائم رہنا -	
لذات ثبات ثبوت رسالت باری میں مستحکم رہنا -	۹	نیچروں کا وجود خدا کی نسبت خیال -	
ب -	۱۰	نیچروں کا مواخذہ سے بے خوف ہونا -	
اس کے اصول پر سچی خوابوں کا سبب -	۱۱	اہل مذہب کی پابندی -	
ان کی اختیار یا غیر اختیاری چیزوں کی نسبت کا خیال -	۱۲	بقیہ مقدمات اثبات نبوت سچی خوابوں کے -	
بین صوفیہ کا خیال -	۱۵	بیان سبب فلسفہ کی غلطی -	
پہلے قول حق -	۱۶	ابن سیاء کا سبک خیز پانی میں نہ جاننا -	
مشرعی کام موجود عالم کی نذر نہ ناپک پور -	۱۷	صوفیوں کی غلطی خیال کا بیان -	
راوی شہر چلتا اور اپنے سوالات کی شہادت -	۱۸	احکام عشرہ توریت و علاوہ دوسرا حکم عظیم -	
بہرہ رسانی کا سابقہ اور اس کی تائید -	۱۹	اس حکم کو سچائی الہیہ پر قائم کرنا سابق عرف -	
نہ شراب کے اسرار -	۲۱	تیسرا حکم توریت کا قصاص -	
بیکار ڈاٹھری منڈا نے میں فتویٰ -	۲۲	چوتھا حکم توریت کا چربیوں کی حرمت -	
کتاب کی تہریرات میں تصدیق چاہو نہ پڑنا -	۲۳	آدھ احکام توریت علاوہ ان احکام کے -	
ہذیب -	۲۴	آغاز جواب مسودہ وقف خاندانی -	
تک احکام عشرہ و علاوہ حرمت مسودہ -	۲۵	نقل عبارت مخاطب -	
یہ کہ اس شہ کا جو ایک قرآن میں چند در چند -	۲۶	اس کا خلاصہ تین امر ہیں -	
کے مخالفت ہو نہ پورے مسودے -	۲۷	ابطال امر اول -	
اس عقائد کو توریت وغیر میں بغلطی نہیں -	۲۸	ہیڈال میں سارا خیال کا چوتھا زہر اور بعض علاوہ -	
یہ اس مضمون کا جو ایک مذہب الہی ہے -	۲۹	کو چھوٹے حیرت انگیز حیرت انگیز حیرت انگیز -	

مطلب	مطلب
۸۱	دسیت میں خود مختار نہ ہونا۔
۸۲	وقف کل مال میں خود مختار نہ ہونا
۸۳	البطل اصرار دم۔
۸۴	کافر قاسم در یضیع کی امتدادی ہو سیکار عدم جواز۔
۸۵	البطل اصرار دم۔
۸۶	شیخ میں سب سے زیادہ کبھی وقف نہیں ہوتا۔
۸۷	تبریف وقف از فقہی۔
۸۸	بالا ہست شرط وقف ہے۔
۸۹	وقف جو نہ مخاطب کے وقف شرعی نہ ہو کاشت لکھ
۹۰	تکامل مضبوط فقرہ میں الیہ تمام والرزقہ۔
۹۱	تکامل غزالی کا باہمی خلاف پر تکفیر سے روکنا
۹۲	خلاف مخاطب کا اس میں داخل نہ ہونا
۹۳	مذکر کفر تکذیب ہی ہے۔
۹۴	قول مخاطب تکذیب ہی کا مغلطی النار نہیں۔
۹۵	مکذیب کا مغلطی النار ہو سکا آیا و احیاء سر ثبوت۔
۹۶	غزالی کا نسبت تکذیب ہی سے فرقتا اسلام کو بچانا
۹۷	اس حکم میں مخاطب کا شامل نہ ہونا۔
۹۸	حد تکذیب و تقسیم وجود اشیا مراتب خمسہ میں۔
۹۹	(۱) وجود ذاتی (۲) وجود حسی
۱۰۰	(۳) وجود خیالی (۴) وجود عقلی (۵) وجود حسی۔
۱۰۱	شتم (وجود ذاتی) وجود تمام ہوتا ہے ہرگز نہ ہوتا۔
۱۰۲	مطلب پیرائے اسرار وجود ذاتی اسما کا انکار۔
۱۰۳	ایک کلام میں اس کا جواب اثبات۔
۱۰۴	پہلے نہیں خدا کو وجود ذاتی جو ہی تکذیب
۱۰۵	مطلب پیرائے اسرار وجود ذاتی اسما کا انکار۔
۱۰۶	تبعیم نہیں کہ کفر و کفریات کا خدشہ و زمانہ
۱۰۷	بہشت، سک و روضہ اور بالا خانہ۔
۱۰۸	بہشت کے درخت اور الیہ سب سے زیادہ چھلکے ہیں۔
۱۰۹	بہشت کے انجنیہ لباس فی نوریہ خادم۔
۱۱۰	اہل جنت کی ازواج اور حورین۔
۱۱۱	ان نعماء کے وجود ذاتی ہونے پر دلائل۔
۱۱۲	دلیل اول اس کے آپد ذاتی ہر کلمہ ہی میں ملتا ہے
۱۱۳	دلیل دوم جو انہی تسلیمات پر مبنی ہو یہ ہے کہ
۱۱۴	سورج بانی یعنی جو سچا اعرابی کا قول۔
۱۱۵	لغاجت کے کلاموں میں یہ ہے۔
۱۱۶	ازواج و حور کو خدائی کہتے کا جواب۔
۱۱۷	نیچوین کے استبعاد شراب کا جواب و آیات قرآن
۱۱۸	سے اس پر استدلال۔
۱۱۹	تعدد ازواج میں عقلی ہوتا۔
۱۲۰	دوسرے عالم گدھے کی تاثیر۔
۱۲۱	مطلب پیرائے اسرار وجود ذاتی اسما کا انکار۔
۱۲۲	مطلب پیرائے اسرار وجود ذاتی اسما کا انکار۔

[illegible]

مطالب	صفحہ	مطالب
آپ کو نزدیک تبدیل تفسیر عالم سے عاجز ہے	۲۵۰	۱ صاحب ہفت سال سے ایک ایک قسم کے خبریں
ایمان و انکار آپ کو نزدیک عین ایمان ہے -	۲۵۸	۲ تحفین غزوہ بنو کا مال ذیل ہی نہ جانا -
رسول و وحی میں ایک ہی حقیقت بیانی کہ رسول الہی		۳ واقعہ افک - اشد مذہب اسلام ہمہ گیر -
حلی مسخری یا شاعر کی مانند ہر اور ملکہ نبوت مثل		۴ آنحضرت مسلم کا وقت قیامت کو نہ جانا
ملکہ رقاصی موسیقی شاعری ہے -	۲۵۹	۵ پانچ چیزوں کو نہ جانا - روح کو نہ جانا -
کتاب آسمانی کی نسبت آپ کی حقیقت بیانی کہ کھانا		۶ استدلال دوم -
الہی اسجد و انشا طبیعت نبوی ہے -	۲۶۳	۷ معجزہ اور قافون قدرت -
ملایکہ و جبریل کی نسبت آپ کی حقیقت بیانی کہ ان		۸ حضور کو کسی عجز و ریافتانہ کی نسبت ایک خیال کا جو
قوی و انبیا و غیرہ موجود اسرار میں	۲۶۰	۹ اسلام محمد بن نبی پر اسلام نہیں مخاطب کہ مضمون
شعر و قیامت کی نسبت آپ کی حقیقت بیانی کہ اس		۱۰ الاسلام ہی الفطرت کا جواب -
مراد مشاعرہ نہیں ہے -	۲۷۸	۱۱ استدلال سوم -
ان اصول میں اہل اسلام کی حقیقت بیانی	۲۷۹	۱۲ استدلال چارم عام فہم -
خدا کی بات و صفات کا تھا اہل اسلام کا عفا		۱۳ اول خیم -
حقیقت دینی درسات	۲۸۱	۱۴ بیان حقیقت کتاب اسد -
جی کہ صرف طبعی ہی ہے نہ کائنات و نہ عقلی نہ نام	۲۸۲	۱۵ بیان حقیر -
وجود ذاتی چیزوں میں جو شہادت عقلی -	۲۸۳	۱۶ ملائکہ کا ذریعہ سے مخلوق جو -
ساتھ ہی بیوقوف کی نسبت انبیاء ازل کی کہ تشریح	۲۸۵	۱۷ شکل انسان شکل ہو کر نبیوں کے پاس سے انا -
ملایکہ اور وحی کی نسبت پانچ خیالوں کی بات	۲۸۸	۱۸ کرنا کا تبیح - ملائکہ ہوں - مدبرات عالم
وحی کے سرور اسرار میں ہی ہے نہ کائنات و نہ عقلی	۲۹۰	۱۹ خیر اسلام - محمدی بیاضی کے تشکیلات
نقد مائتہ شہد	۲۹۱	۲۰ مخاطب کا بیچارہ ہو کر تورات کی شہادت انا

اشاعۃ السنۃ النبویہ

نمبر دوم

علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام

بابت مقررہ ۲۹۴ روپے

جلد سوم

شرح قیمت وغیرہ امور متعلقہ سال بحسب انتظام جدید

درجہ و مرتبہ قیمت	تفصیل خریداران بشرح مراتب	رقم سالانہ
(۱) خاص قیمت	اسلامی ریاستوں کے نواب اور رئیس	کم از کم لاکھ
(۲) عام قیمت	گورنمنٹ انگریزی و مغربی دارالحکومت و مارنٹھارہ لائبریری و سوسائٹی	کم از کم پانچ
(۳) عام قیمت	متوسط اہل مسرت	۵ روپے
(۴) رعائتی قیمت	کم وسعت لوگ تنگی آمدنی و سرحد پٹنہ پٹنہ	۱ روپے
(۵) لائبریری قیمت	نوسعت جو دوسرے پٹنہ پٹنہ کی آمدنی ہی نہیں کہیں مگر علمی لائبریری اور لائبریری	۱ روپے

چوتھے قیمت احباب و اقصاء و قراءین مسرت کا پیرچہ و کتاب
اور جنکو خریداری منظور ہو وہ پیرچہ و ایس کر دین
(۵) ارسال زر او خط و کتابت متعلقہ سال رقوم کے نام
پورے عنوان و نشانہ و درجہ و قیل سے ہونی چاہیے اور
ایک لفظ کم نہ ہو ورنہ خط و دستخط شخص ہنام کو لجا بیگا
(۶) ذریعہ ارسال نہ ملے نہ نوٹ صرف ڈاک
کا منی آرڈر ہو جس میں ایک روپیہ سے دس روپے
بہت میں ارسال نہ ممکن ہے ڈاک کا نام میں نقد
روپیہ داخل کر لیں لیکن ارسال الیکٹریک رسد لجا

(۲) عام قیمت کے لئے یہ شرط ہے کہ زیادہ سے زیادہ تین
تین کے برابر جائے بے لائبریری قیمت بلا طلب تصدیق
رعائتی قیمت کے لئے شرط ہے کہ سالانہ بیگلی داخل کریں
(۳) عام قیمت و رعائتی صرف ہر سال وہاں کو لکھو
نہیں کہ نہ پیرچہ کی قیمت ۵۰ سال کو کم نہ ہو
نہ سالانہ ترتیب کو لیا جائے تو عام قیمت و رعائتی پیرچہ
لئے جاوے گی۔ اور رعائتی عنوان کو پیرچہ ۲۰ روپے لکھیں
والو اب سے صرف حمد لکھیں نہیں کہ پیرچہ ۲۰ روپے

۱۱۔ پیرچہ بلا رویت پیرچہ و رعائتی قیمت نوٹ

تزیاق در جواب تہذیب الاخلاق

نایف جناب مستغنی از العتاب

سید ابو المنصور امام فن مناظرہ اہل کتاب

اس سالہ میں تہذیب الاخلاق کو اس مضمون کا

جواب ہے جو پرچہ ماہ ربیع الثانی ہر مین بعنوان

تہذیب انسان کا مرطبی ہے، شایع ہوا ہے۔

اسمیں مولف علامہ نے مضمون تہذیب کا ایک ایک فقرہ

نقل کیا ہے پھر نہایت مسانت و زانت سے اسکا جواب

(مصدق خیر الکلام باقل و دل) ادا کیا ہے پھر پھر

پسکے کہ اس پر سارا ایسا کہہ کر دیا ہے۔

میں نقل کروں یہ۔

میں نے ان کے جواب میں

آئے کہ تعریف مولف علامہ تو انکو فضل و کمالات

میں شہرہ آفاق ہونے کو سبب یہ تحصیل حاصل ہے

اور تو صریح رسالہ بحکم دشک آنست کہ خود بودید

نہ کہ عطار گویوید بتانے کی نسبت صلہ کہا تے تے

باز ہو سکتی ہے۔

پھر اس صفحہ میں تہذیب کا یہ فقرہ نقل کیا

ایک ایک ہے جو مخاطب کی ادعا

اسلام و خلاصہ

اس جواب کی تفصیل معلوم ہو سکتی ہے۔ وہ

ومن الناس من يقول امنا بالله ولنا به

وما ہم بمؤمنین۔

پھر صفحہ ۲ میں دعویٰ عنوانی مضمون کا

انسان کا امر طبعی ہے، جواب دیا ہے کہ یہ

دنیا میں کوئی مذہب جہوٹا ہو خواہ تیا امر

کیونکہ اسکا بانی ایک ہوتا ہے اور باقیوں کا

پسیر وی ناگزیر کرنی پڑتی ہے، جبکہ

کہ اگر مذہب امر طبعی ہو تو تب تکے سکاتے ہر

یہی

یہ سانپ کا لہراتی ہوئے چلنا۔ اور پہلا

جو بن سکھاؤا تھا تے اور پھر دیکھو اس

پھر صفحہ ۳۔ ایک تا میدین کہا ہے کہ

سکتا ہے چنانچہ تہذیب الاخلاق اسی

لینفہ ۴۰ واسم امیات کا اقرایہ ہے مگر

دجست سانپ کا لہراتی ہوئے کا ٹوک مارنا

بدل نہیں سکتا۔

پھر اس صفحہ میں تہذیب کا یہ فقرہ نقل کیا

نے بھی فطرت انسانی کہ مہا بق انسان

ماقین کیا ہے اور جواب آپ نے یہ

یہ ہے تو خدا کی طرف سے اسکو تلقین ہونے
 فائدہ اور یہ تحصیل حاصل نہیں تو کیا ہے
 ہفتویٰ میں تہذیب کا یہ فقرہ نقل کیا ہے
 ایک لازمی امر ہے کہ اس اعلیٰ قوت کو قرار
 میں اختلاف واقع ہو کوئی تو الہی موجود
 وقایع میں سے کسیکو وہ اعلیٰ قوت سمجھے
 فی کسی خیالی وجود کو جسکا نقشہ نمود آئیں
 خیال میں بنایا ہو وہ اعلیٰ قوت قرار دے
 فی اس لامعلوم ہیچون و بیچگون قوت کو
 ایسات کی غایۃ العلل سمجھتا ہی محبوب قرار
 ہے یہی خیال رفتہ رفتہ مذہب بنجا بنا ہے الخ
 پرچار و عید سے سوا خذہ کیا ہے ازانجملہ
 لی یہ ہے کہ اس اختلاف کو اپنی امر لازمی
 طبعی و فطرتی، بٹرایا ہے اور قول سابق
 بیان کیا ہے کہ خدا کی تلقین موافق فطرت
 انکی واقع ہوتی ہے اس سے یہ نتیجہ پیدا
 ہے کہ جس کسی کے خیال میں جو کچھ آیا ہو
 و کسی بت کی صورت سمجھ لیا۔ سوچ چاند
 ، میں اسکا طبعی خیال کرنا۔ اپنی خیال
 و فی صورت بنالینا اور اسکی عبادت کرنا
 ی خدا کو حکم و تلقین کا مورد ہو سکتا ہے

اور جو خصوصیت انبیاء خدا کی عبادت کرنے بتاتے
 وہ لغو ہے۔ یا تو میل حاصل دیکھ چاہا ہم یہ کہ
 اس قول میں ذکر یہی خیال رفتہ رفتہ مذہب بن
 ہے، صاف تصریح ہے کہ وحی و الہام کی کچھ بنیا
 ہے یہی انسانی خیالات بن جاتا ہے اور یہ امر دبا
 مخالف جمیع کتب سماویہ کے، آپکو قول سابق کے بھی
 ہی جہنم صاف فرمایا کہ خدا نے موافق فطرت ان
 مذہب تلقین کیا ہے۔

پھر صفحہ ۵۵ میں تہذیب کا یہ فقرہ نقل کیا ہے:
 انسان کا ایک طبعی امر ہے کہ خدا کو اس خیالی نقی
 دیکھا ذکر فقرہ سابق میں گذرا، کوئی انسانی ام
 یا فرضی اسکے سامنے ہو۔ یہ امر حقیقت میں پرستو
 اسی بنا پر انسانوں نے ان خیالی قوتوں کی تر
 اس نقشہ کے مطابق جو انکو خیال نے کہنیا بتایا اس
 پر جس سے انکا خیال ظاہر ہوتا تھا بتالین کے
 بڑے سر کا کیسکو بڑے پیٹ کا کیسکو خوبتور دا
 کیسکو کالی پیمت ڈا این بنا لیا۔ اس سے نہ ضرر
 ابراہیم پیچ اسکے خیال لقب کیا۔ ہوا بہتر اتیک الہ
 کہلاتا ہے نہ حضرت اسمعیل و یعقوب و یحییٰ جو برگ
 بہتر لڑا کر کے اسپر تیل ڈالتے تھے۔ نہ حضرت
 موسیٰ نہ حضرت داؤد و سلیمان پیچ اسکے جہن

بارہ بہتر بارہ تھے کہڑے کا کہڑے
عبادت کے لئے اور ڈالا اور ڈالا
ورنہ نہ بنایا۔

پھر اس وجہ سے مواخذہ ہوا۔ اور انھوں نے
وجہ بیوم ہے کہ جو گمان بتا دیا کہ حضرت
براہمیں کی نسبت رکھتے ہیں یہ وہی ہے جو
نصاری و اہل اسلام کی غلط فہمیوں سے بہتر نہایت
براہمیں کا لقب کیا ہوا کسی نہ کسی پر وقار
نہیں پایا اور نہ اسکی طرف کبھی سجدہ ہوا ہے
وجہ چہارم یہ کہ حضرت اسحق نے کوئی بن گناہ
بہتر کھڑا نہیں کیا۔ ان حضرت یعقوب نے بہتر
ہڑا کیا تھا سو بھی بطور یادگار رہا نہ بغرض عبادت
حضرت یعقوب ایک بہتر کہ سر کے نیچے کھیکر سو گئی
وہ وہوں نے ایک متبرک خواب دیکھا اسکو بوجہ
یادگار کھڑا کر دیا تیل سے ڈالا تھا کہ اور بہتر دن
میں سے وہ پہچانا جائے۔

وجہ پنجم یہ کہ آپکا یہ کہنا کہ حضرت موسیٰ و داؤد
وسلیمان نے بارہ بہتر کھڑے کر کے تیل ڈالا
صریح جو ہر جہ سے نہ حضرت موسیٰ نے کبھی بارہ بہتر
کھڑے کئے نہ حضرت داؤد نے نہ حضرت سلیمان نے
البتہ حضرت یسوع نے بارہ بہتر دریا و دریاں سے

وٹھو اگر اس یادگار کے لئے کہ ایک زمانہ میں خدا
نے اسرائیل کے لئے وریا کو دوحسد کر دیا تھا انکو ایک
بگبہ لقب کیا کہ انہیں جو نابہر وادیا تھا یہ تیل
وہ وہوں نے ہی نہیں ڈالا۔

پھر صفحہ ۱۳ میں تہذیب سے خدا کو نشان
الفاظ نقل کئے ہیں۔ "جو ترقی سرور و ترقار و مدہ
اللہ کیا ہے اور اس پر یہ مواخذہ کیا ہے کہ جو ترقی
سرور و ترقار کے ساتھ اپنے وعدہ لاشریک کا بدلہ
دیا خوب لایا۔ جو ترقی سرور کے معنی نوافی
صورت اور ترقار کے معنی اسکی کوئی صوت نہایت
ہے پس یہ وعدہ لاشریک کے ساتھ گندہ برزخ
بائنشکہ کا لطف ظاہر کیا۔

پھر اسی صفحہ میں تہذیب کا یہ فقرہ نقل کیا ہے۔
"مفسر یوں کے بڑے مندر بہ یہ فقرہ کندہ تھا۔
اور کیا عجب ہے کہ انکی کسی مقدم کتاب سے یہ
کہ میں وہ شے ہوں جو ہمیشہ سے تھا۔ اور اب
جی ہوں۔ اور ہمیشہ رہو گا۔ جو ترقی لایا ہے
کہ مسلمانوں کی مسجدوں کے دروازہ پر کندہ کیا
جاوئے۔ پھر اسکا یہ جواب دیا ہے جو بعینہ
آپکی عبارت سے منقول ہوا تھا۔

خالف صاحب بھادو کی نقض معلوم کی کہ انکا نشانہ

جاوے جناب سن لفظ یہو واکے کہ عبرانی میں
یا اسم ذات ہے یہی معنی میں دخیلانی لغت میں
یہو (لو) پس یہویون کی کتابان میں وہ کہاں ہے
یا البتہ جب یہودی مصر میں گئے اسوقت مصر بوز
نہ انہی سے سیکھ لیا ہوگا پھر آپ جو فرماتے ہیں کہ
ہر فقرہ اسوقت ہی اس قابل ہے کہ مسلمانوں
مسمیہ دن کے دروازے پر کندہ کیا جائے
ہیں باوجود تو ریت میں یہ لفظ موجود ہونیکے
مسلمان اس سے کب نامہ افت ہتھو بیٹھیں گی نہ پر
سے دیکھ کر آپ کی طرح مسلمانوں کی رال ٹپک پڑتی
ہے یہی معنی حید فقرات کا خلاصہ کیا ہے۔ پورا
لطف اصل رسالہ کے دیکھنے سے حاصل ہو سکتا
ہے ناظرین شائقین اصل رسالہ دہلی مطبع نصر
لمطابع سے طلب فرما کر مطالعہ میں لاویں۔ تو
ن سب مضامین انیس کا حظ اٹھایں۔

تہ میں اس قدر بکواس شکر یہ و افسوس
ہوں۔ شکر یہ تو مولف رسالہ

ہے کا حق ہے جنہوں نے باوجود اشتغال
مرد و فطرت، دنیا کے ایک فن مناظرہ اہل کتاب
(اور) بی قلم کو جلایا اور اچھائی تہ دکھایا۔
س میت نہ ہی و نصرت دینی کا میں دل سے

شکر گذار ہوں۔ اور انکے لئے توفیق
حق تعالیٰ سے خواستگار ہوں اللہم ایدہ: روح
واجعلہ ناصر منصوراً وجعل سبعہ مشکوٰۃ۔
افسوس اوں غلام و فضلاء کے حال پر
ہر ذی کہاتے ہیں اور رت دن معقود و منقہ
بڑھاتے ہیں پھر آنکھ اوٹھا کر نہیں دیکھتے کہ
کیا ہو رہا ہے اور دین کس حالت کو پہنچ گیا۔
مخالفین دین کس او پیچ سے محریب کے درپے
اور کن کن تدبیروں سے اسکی بیخ کنی کر رہا
کبھی مشابہات قرآن و حدیث کے فریضے سے
دین چھوڑاتے ہیں کبھی عقل نیچر کی پبندی پر
انکو پیساتے ہیں۔ یا این ہمہ ہمارے غلام و فضا
انکی طرف آنکھ نہیں اوٹھاتے اور انکی کسی تباہ
نہیں دیتے آپس میں فروعات کے جھگڑوں کے
بلاؤ تو حاضر ہیں۔ مقلدین محدثین کے مقابلہ
تیار۔ محمدین مقلدین کے۔ دین حیت و ہوشیار
اہل سنت بتدعیں کہ رد میں مرگرم ہے مبتدعین
مقابلہ میں تیز قدم۔ یہ کہ سیکو خیال نہیں آتا کہ
ہم باوجود اس اختلاف کے اصل اصول اسلام پر
ستفق ہیں۔ پھر سب ملکر اپنی اتفاقی اصول کی نصرت
کیون نہیں کرتے اور باہمی جنگیے محمد و کائن

فہم کے جو اصولاً و فروعاً کل فرقہ اہل اسلام
خلاف ہیں کیونکہ نہیں خبر لیتے۔ میں نہیں
ما جو لوگ پہلے تہذیب الاخلاق کی خدمت
رہی کرتے تھے کہاں چلے گئے۔ اور انکی حمیت
مالیات کیا ہوئے۔

بہ کے سب ایسی خوب رحمت میں پڑ گئے ہیں
وجود جنگا نے وہلانے کے بھی بیدار نہیں
رستہ معلوم نہیں انکے علوم و کمالات کس
ن کام آویں گے۔ اور جب سب کے سب مخالفین کی
ہندی میں پہن کر فلسفہ بیکن صاحب وغیرہ حکما
نک کو دین ٹھہرائیں گے تو پھر یہ حضرت بخاری
مسلم اور بدایہ و شرح و قایہ و شمس بن زغہ و اموی
امہ کو پڑھ و نیگے اور اپنی مولویت و محبت
سے کیا کام لیں گے۔ اسی سنا مشرک المسلمین و اس
مرہ علماء محدثین و معتقدین و اہل تشیع
یسفین رہ آئیں کہہ لو ہوش سبھا او پیہ
نفلت کا تو ن سے نکلا او اور سب ملکر مخالفین
دین کو تہلیل و تالیف الا بلاغ المبین۔

معیار

ہر چند یہ رسالہ ایسے مسائل میں تالیف ہوا
جواب الفعل ہماری مباحث مقصود نہیں ہیں

ولیکن چونکہ کبھی کبھی ہماری مباحث میں
مسائل کا ذکر بھی نہ تھا و آج آج تائب اور
ان مسائل کی ثبوت و دلایل میں ایسے ہیں
حوالہ دینا پڑتا ہے جسے اس سنا کہ اجما
اس مقام میں مناسب ہے۔

یہ رسالہ جمع کمالات جناب مولو سید محمد
صاحب خلیفہ الرشید سید ابو المنصور امام فہم
اہل کتاب کی تالیف ہے۔

اس میں مولف مدوح نے توریث و اجمل کو
تحریر کا اثبات و تثلیث کا اطلاق تعلیمات
قرآن کے فضائل و معانیت اسلام کے دلائل
کا بیان ہے اس مختصر و شائستگی سے کیا ہے
کہ گو یاد دیکو کوزہ میں تندر دیا ہے۔

یہ مختصر بلکہ رسالہ بڑی بڑی ضخیم کتابوں کی
دو سنا طرہ اہل کتاب میں تالیف ہوئی ہونے
قائم مقام ہو سکتا ہے۔ اور مذہب اہل
مخالفت و مذہب اہل کتاب کی مدافعت

اون بڑی بڑی کتابوں کا کام دے سکتا
ابن الاعرابی نے سنن ابی داؤد کے مباحث

کہا ہے لو ان رجلاً لم یکن عنده مرۃ
ذند الکتاب لم یحتم بہما الی شئی من حقہ

حسب کو بخیر قرآن و سنن الی داؤد کی اور علم نہ ہو
وہ ان دونوں کے ہوتے اور علم کا محتاج نہیں۔
میں یہ بات اس رسالہ کے حق میں کہتا ہوں
وہ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جس شخص کے پاس یہ
رسالہ ہو وہ یہود و نصاریٰ کے الزام اور ان کے
مقابلہ میں اثبات حقاقت اسلام کے لئے وہ شہر
کتاب کا محتاج نہیں اس رسالہ کے مؤلف اس
عمر شباب میں مختلف الشہ و علوم میں ایسا کمال
حاصل کیا ہے کہ ایک عالم پر نام پیدا کر لیا ہے
میں نے ان کا رسالہ اسانید جو رسالہ اسناد و قسری

سے نافرد ہے) معائنہ کیا اور اس میں پنجاب
سندہ - ہندوستان - عربستان - انگلستان
روم - روس - فرانس - بنگالی - بلجیم - ڈنمارک
یوگوسلاویہ - یونان - کے سلاطین و اراکین کو انگلی
پالائے سے غلبہ البیان
یا تو پیچیدہ اس سے پہلے درجہ کا
اللہ اللہ یہ شہر اور یہ کمال
شہر یہ اس اور یہ جلال۔

یہ غور و تأمل سے اپنی دیار و اصدار میں انکی نظیر
کو تلاش کیا تو اس نام و کمال کا شخص سب سے پہلے
کو نظر نہ آیا۔

نام تو ہمارے مخاطب عالی مقام انراہیل سیلحہ
خالصا صاحب بھاو کا انہی ہی زیادہ ہے مگر اصول
و فردہ دین سے علاوہ اعتقاد اسے غرضی ہو کر نام
پیدا کرنا کس کام ہے۔

نام ہو تو ایسا ہو جیسا اس خاندان کا ہے جو شب
و روز نصرت دین و الزام مخالفین نہ
ہیں پہر یوٹا فوٹا نیک نام ہوتے جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہمارا اور نبی بھائیوں کو بھی ایسی ہیبت
و وصیت عطا کرے اور دین و دنیا کے فنون و کمال
میں ترقی پیدا کرنے کی توفیق دے۔ آمین

پشیمانی و تکلف

جرا کار سے کند عاقل کی باز آید پشیمانی

مقابلہ مخاطب شکر نبی و جلا احکام مذہبی کو درجہ
و یقعدہ میں کافر تکبیر پر اب بچھتا ہے
اور اس بات کو تو بیہ و تاویل کے لباس میں جھپٹا
جاتے ہیں۔ مگر مضمون مثل (آن قطرہ بالین سیدہ)
کہ خیال میں نہیں لاتے اور یہ غور نہیں فرماتے
کہ ہمارے قلم میں اسباب میں ایسے الفاظ نکل
چکے ہیں جو کسی جلیل و تاویل سے صحیح نہیں ہو
اور اس فساد عریض کو یہ تکلیفات قاصدہ الذیل
سکھانے لیں اعلیٰ العطارۃ امہ الدہر جہاں نہیں

اس فساد کے اصلاح کے لئے انکار صریح و توبہ بکارسے
سوملازمان بننا کر نشانہ عادی نہایت دور درگاہ ہے
پرچہ و قیعدین اپنے منکر نبی کے کافر ہونے سے عموماً
و مطلق انکار کیا تھا اور بلا تفصیل کفر شرعی و کفر
مطلق کی اس سے کفر کو اٹھایا تھا۔ جب نشانہ اسنتہ
امین خوب و ظہر سے اس پر مواخذہ ہوا

اور رضوص صریح قرآنیت منکر نبی کا کافر
بنا یا گیا تو آپ کو فکر پڑا اور انہی غلط طبعیہ یا
دیل اس غلطی کی تاویل و توجیہ میں ابتر و پست
میں یہ افادہ فرمایا ہو کہ منکر نبی جو منکر نبی و
نہیج کافر ہونے سے انکار کیا اس سے ہماری سراد کفر مظاہر
دفعہ عام و ہر نوع کافر جسمین خدا کا بھی انکار

اصل کلام خباب (جو جو اب امام غزالی کے اس قول کے کہ نبی کا منکر و کذب کا شر ہے اس پرچہ کے صفحہ ۱۱۰
زیب رقم ہوا ہے) یہ ہے اس مقام پر امام صاحب بات کو خطا ملتا کہ دیار۔ یہ ٹیک ہو کہ کفر ایک شرعی حکم ہوا و کفر
یا کذب رسول کافر ہو مگر شرعی کافر نہیں ایک موجد جو پورا پورا ٹیک طور پر کامل و مدہر مگر وہ انہی بات کا
منکر ہے اور اس لئے کسی رسول کو نہیں مانتا اس کا کفر بھی شرعی کفر ہے مگر اس پر خلود فی النار کا حکم دنیا جیت
اس مقام پر امام صاحب نے بیان کیا ہو صحیح نہیں۔ موجد کو کفر بر کوئی نفس وارد نہیں ہے۔ بلکہ یہ خلاف ہے
نفس آئی ہے قیاس ہی جو لغوی بر مبنی ہو بلکہ مطلق قیاس ہی موجود نہیں ہے۔ انبیاء صرف خدا کی نسبت
پر یقین دلائل کو اور اس کی عبادت کی ہدایت کرنیکو مبعوث ہوئے ہیں۔ اور موجد اس پر کامل یقین رکھتا ہو
پھر اس کو کفر مطلق پر قیاس ہی موجود نہیں ہے کفر شرعی اور کفر مطلق دو علاحدہ علاحدہ چیزیں ہیں جنہیں عموم خصوص
من وجہ کی نسبت ہے اور خلود فی النار صرف کفر مطلق کا نتیجہ ہے اور وہ کفر صرف شرک حقیقی سے خواہ امت میں ہو
خواہ صفات میں خواہ عبادت میں محقق ہوتا ہے نہ کہ جی و سری چیز سے لے لے یفراد و ن و ا لکافہ عام انشیر

ان دونوں میں عموم و خصوص میں وجہ نہیں ہے بلکہ عموم و خصوص مطلق سے اس لئے کہ ان کفر مطلق

و وجہ خلود فی النار اس مطلق خباب سے متحقق ہوتا ہے۔ ان کفر شرعی ضرور پایا جاتا ہے۔

فی نہیں ہو جس میں کفر مطلق متحقق اور کفر شرعی متحقق کی علی قطعاً ایک ہی چیز ہے۔

نہ کفر مطلق متصور نہیں ہو کہ ان کفر شرعی اور کفر مطلق میں ایک ہی چیز ہے۔

جسکی سزا خلود فی النار یعنی ہمیشہ آگ میں سزا پانا
کفر شرعی دجکو خدا و رسول اور شہر خ نے کفر ٹھہرایا
ہے اور اسکی سزا میں خلود فی النار تجویز نہیں کیا
ہماری مراد نہیں ہے۔ اور نہ منکر پہلے کا فو شرعی
ہونے سے دجکو انکار ہے۔

اس کلام جناب کا صاف صاف یہ مطلب ہے کہ منکر
نبی کا فو سلاق نہیں ہے کہ ہمیشہ آگ میں رہے بلکہ شرعی
کا فو ہے جو انکار رسالت کی سزا ہے گت کر آگ سے
نجات پائیگا۔

یہ مطلب آپ کے پرچہ و مقدمہ سے کہ (مکافر
نجات نہیں پائیگا مگر وہ حد سے تو خدا سے وعدہ
نجات کیا ہے) غیر مترشح ہوتا تھا اور خیال یہ
آتا تھا کہ لفظ نجات سے شاید جہنم میں ذل
ہو کر پھر نجات پانا آجکی مراد ہو۔ مگر آئینہ میں
مطلب کو صاف طور پر بیان فرمایا ہے۔ اور
منکر نبی کی صرف کافر محمد فی النار ہونے سے انکار
اور کافر فی الجملہ معذب ہونیکا اقرار اس کلام
کا مطلب بتایا

پھر چند یہ بات کہ اگر آپ کا فو اسو الہام
سے بری نہیں ہو سکتے اور اس سے اصلاح نہ ہو
منا و کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اسکا کافر شرعی

نبی کو عذاب ہو گت کرنا جی قرار دینا ویسا ہی مخالف اصل
اسلام ہے عیساکہ انکو بلا مس عذاب یعنی قرار دینا مخالف
ہے مگر قطع نظر اس سے یہہ تاویل جناب الہی
رکیک و ہ تکلف ہے کہ کلام سابق جناب میں اسکی
گنجائش نہیں ہے آپکی قلم سے ایسے الفاظ نکل
چکے ہیں کہ اس آویں کو باطن نے نہیں دیتے۔
آئینہ پرچہ و مقدمہ میں جرم انکار رسالت کو
دجکو آپ کفر شرعی ٹھہرا کر مستوجب غول مار فرمایا ہے
وعدہ آیتہ او فیقرادون ذلک لمن یتارکما شمول
فرمایا اور لائق مغفرت و معافی ٹھہرایا ہے اور طفرہ
یہ کہ پرچہ و مقدمہ میں ہی اسکی نسبت الہ فیقرادون
ذلک قلم جناب نے اٹھایا کیا ہے۔ اور پرچہ
رحمیب میں اس وعدہ و مغفرت کو آپ ایسا
قطع فیقتہ ہوا ہوا قرار دیا ہے کہ مذہب میں
ریشا و کو بے اعتبار ٹھہرا کر شرعاً منیت خداوندی کو
بھی اس سے اولاد دیا ہے اور قطعاً ہی مستحق
کے یہی ہیں کہ مجرم کو بلا سزا ہو جائے
جرم کے عوض سزا نہ دینا۔ اور یہی ہے
ذالقمعدہ میں اس پر سزا کا اشارہ
فلا سواک لیوم الیم یعنی اگر خدا کا ارادہ
یہ ہو کہ سزا دے تو میں اس سے سزا نہیں

خوف و غم نہیں۔ چنانچہ لفظ خوف کا جو مکہ رہ
جز نفی میں واقع ہوا ہے اس تعلیم کی طرف
مشعر ہے جب ان تصریحات میں اس زور
و مشور سے آپ منکر نبی کو کفر سے بجا کر معافی
و عام بے خوفی کا سارٹیفکٹ دیکھ چکے ہیں تو اس
اطلاق کفر و شرعی ہی کیوں نہوں، کس طرح کر سکتے
ہیں اور اسکے لئے عذاب جہنم کو غلو دنا سے
کم ہی ہو کیونکر تجویز کر سکتے ہیں اور اس کا
نفی کفر کو کفر مطلق سے کیونکر مٹا دے مخصوص
کر سکتے ہیں۔ جو لوگ آپ کے مقلد ہیں وہ اس
تاویل جناب کو غنیمت کہے و غرور و الوہیتی سمجھ
سیٹے ہیں اور اس کی دستاویز سے آپ کو مخالفت
اصول اسلام سے بری کرنے لگے ہیں مگر وہ
یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کی تعلیم سے ایسے الفاظ نکل
چکے ہیں جن میں اس تاویل کی گنجائش نہیں۔
انکی یہ نا فہمی چند ان محل تعجب و افسوس نہیں ہے
کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کی ہر بات پر
بے سوچے بن سمجھے ایمان لے آئے ہیں۔ چنانچہ
پہلے اس عام نفی کفر نبی کو تقلید پر صحت و تقید
مق مان گئے تھے اور بلا تاویل و توسیل اس کی
صحیح کے مدعی تھے۔ اب اگر یہ خلاف اس علم

نفی کی اس تاویل کو صحیح سمجھ کر مان گئے ہیں تو کون
تعجب کا محل ہے صاحب فہم و فرست تو ہرگز نہ
تاویل جناب کو مان نہیں سکتے۔ اور کلام جناب
میں اس کی گنجائش نہیں دیکھتے۔ مان اگر آپ
صاف یہ فرماویں کہ جو ہم نے جرم انکار رسالت
کو لائق مغفرت ٹھہرایا ہے اور جو منکر نبی کو لائق
لانوف علیہم و لاہم نجر نون کا مراد بتا یا ہے یہ
ہماری غلطی ہے جو بے سوچی قلم سے نکل گئی ہے
اور انکار رسالت پر غلو دے کہ کم نہر امانہ ہا
نزدیک مسلم ہے اور سخاوت سے عذاب جہنم کر
خلاصی پانا ہماری مراد ہے تو اس صورت میں
یہ تاویل اور غلو و غیر غلو کی تحقیق تفصیل
کلام سابق جناب میں گنجائش پیدا کر سکتے ہیں
مگر مخالفت اصول اسلام سے پہر ہی آپ کی خلاصی
نہیں ہوتی اور جس غرض کے لئے آپ نے یہ بتلانی
ہے وہ حاصل ہوئی ممکن نہیں۔ کیونکہ اصول
اسلام کے موافق منکر نبی کو عذاب جہنم کر ہی
نجات نہیں ہے۔ جیسے کہ منکر خدا کو کبھی نجات نہیں
اس دعویٰ پر دلیل اور اس بحث کی تفصیل ہم
اس وقت کریں گے جب آپ اپنی غلطی کے معترف
ہوں۔ صاف صاف اقرار کریں گے کہ ہم منکر نبی کی

کافر و کلمہ فی النار ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ اس کے فی الجواب ہونے سے ہمارا انکار زبان سے اور اگر آپ اس

الحاصل ہے کہ
رسالت کو کفر سے
دست بردار کر دیا
تو اس کا نتیجہ
خلاف اصول اسلام
ہو گیا اور اس کا
نتیجہ یہ ہے کہ
اس کی مخالفت
اصول اسلام سے
بری کرنے لگے
ہیں اور اس کی
دستاویز سے
آپ کو مخالفت
اصول اسلام سے
بری کرنے لگے
ہیں۔

بقیہ مضمون نذریہ لائبریری

والی کا ہی پسند نہیں کرتے۔ اس فقرہ تاؤید میں آپ کے اس عبارت سے پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری سمجھ میں اعمالِ قبیح فطرت کے رو سے قبیح ہیں اور اعمالِ حسنہ فطرت کے رو سے حسن ہیں تو ہم قبیح کو حسن اور حسن کو قبیح سمجھ ہی نہیں سکتے شاید وہ لوگ جو کسی کام کو صرف اس وجہ سے کہ نامور یہ ہو حسن اور صرف اس وجہ سے کہ وہ ممنوعہ ہے قبیح سمجھتے ہیں اس وجہ کہ میں بڑا جاوین تو تعجب نہیں۔

ان کلماتِ طیبہ سے جو اپنی تہذیب و انصاف کی داد دی ہے اور جو اہل مذاہب خصوصاً اہل اسلام علی الخصوص علماء اسلام کی فضیلت کی ہے سو ظاہر ہے ولیکن انصاف اور غور کرنے سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو باتیں آئینہ اہل مذہب کے ذمہ لگائی ہیں وہ سب کی سب مذہبوں ہی میں باقی باقی ہیں اور لائبریری کے خاص لازمہ اور لوازم مساویہ سے ہیں۔ مذہب کو اون باتوں سے پوری منافات ہے۔ اور اہل مذہب کے

لفظاً لا مذہب آزاد لوگوں کے لئے بننے تجویز نہیں کیا بلکہ یہ خطاب جناب مخاطب مذہب و انگور دیا ہے چنانچہ پرچہ ذیقعدہ ۱۳۸۵ میں قبل اس طے لانی عبارت کے جو پہلے نقل ہوئی ہے آپ نے فرمایا ہے مذہب ان رسوم و عیادتوں پر مشتمل ہے بلکہ مذہب عقیدہ و مہمیں ان عقیدہ و مہمیں کو نہ مانتا لائبریری کہہ جاتا ہیں بہر اگر مذہب ان عقیدہ و مہمیں کو اپنے ایک مذہب کے تحت منیر جو انکال ڈالو تو یہی کوئی چیز باقی رہے گی جو بلا تخصیص ہوگی اور وہی عین اسلام ہے۔ اور وہی عین نبی و فطرت ہے۔

جب تک کہ لکھنے اس عبارت کو نقل کیا وہ بخوبی اس مائل ہے۔ علاوہ بران اس سے اسلام منیر و فطرت کا معلوم ہوتا ہے جو باتیں ہم انکی مہم کو ملامت سے نکال کر (جس کا بیان میں یہ صفحہ ۵۰ تک ہو چکا ہے) ان پر اس میں فہم تفسیر ہو کر ملامت انکو نزدیک وہی لائبریری ہے جس کو کوئی قید مذہبی (بہر مگر کوئی خاص قید نہ ہو) نہ رکھنا خاص قیادت نہ رکھنا

حلال حرام کا پابند نہ ہو وغیرہ) نہ ہو اور مذہب مذہب نہ ہو (وہی عین مذہب مذہب ہے) اسی سے کہ یہ مسلمان کہلا کر ہیں۔ اور اسکو یہ دین و مذہب و اسلام سمجھتے ہیں۔ اس سے سوائے مذہب و عقیدہ و مذہب اسلام میں خدا و رسول نے لکھ کر کہہ دیا ہے وہ انکو نزدیک توحید و اسلام سے خارج ہیں اور مذہب مذہب کا نہ ہو (وہی عین مذہب مذہب ہے) جو ایک عمدہ مذہب کا رہا و متخاف ہمارے لکھتے چنانچہ نرساویں میں اس پر انکی تفسیرات منقول ہو چکی ہیں۔

(جب تک کہ وہ مذہب کے پابند رہیں اور احکام مذہبی کو ملحوظ رکھیں) ان باتوں کا صدور ممکن نہیں ہو سکتا۔
 آپ نے ان باتوں کو اہل مذہب میں پائے جانے پر ایک دلیل یہ بیان کی ہے کہ چونکہ اہل
 مذہب بھلائی و بُرائی امتیاز صرف (مذہب میں) اُنکی نسبت امر و نہی آجاتے اور بانی مذہب
 (خدا و رسول) کے کہہ دینے سے تقلیداً مانتے ہیں اسلئے اُنکے دل پر اسکا کوئی لازم اثر نہیں
 پس بعید نہیں کہ یہ اُنکی تقلیدی سمجھ بدل جائے اور وہ بُرائی کو بھلائی سمجھ کر لے اُکائی کر لے
 لگیں۔ بخلاف لاندھوں کے کہ وہ تحقیق عقل بھلائی و بُرائی امتیاز کو جانتے ہیں اسلئے وہ بُرائی
 کو بھلائی کہہ نہیں سمجھ سکتے۔ اور نہ یہ سمجھ کر اسکے مرتکب ہو سکتے ہیں۔

اسکے معارضہ میں ان باتوں کے لاندھوں میں پائے جانے پر یہ دلیل موجود ہے کہ لاندھ
 کسی چیز کی بھلائی و بُرائی کو کسی چیز کی ہدایت سے نہیں مانتے صرف اپنی عقل یا کائنات
 شریعت یا خیالی نیچر کو شہادت سے کچھ کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ اور کائنات کا بدل جانا ایسا ممکن بلکہ تو
 امر ہے کہ آپ بھی اسکو مان چکے ہیں چنانچہ آپ کا مضمون کائنات شریعت جو نمبر ۱ جلد ۱ تہذیب الاخلاق
 میں مندرج ہے۔ اور نمبر ۳ جلد ۲ اشاعت السنۃ میں منقول ہو چکا ہے۔ اسپر شتا بدھ اور خیالی
 نیچر کا موسم کے ناک کی طرح اول بدل ہو کر رہنا بلکہ اندھ کے ہاتھ کی مانند واقع میں کچھ نہ تو صرف
 وہم و خیال انسان ہے کی تابع ہونا چاہئے اشاعت السنۃ نمبر ۳ و ۴ جلد ۲ میں ایسا ثابت
 کیا ہے کہ اب تک آپ کو اسکا جواب نہیں آیا اسلئے لاندھوں کی اس خیال کا جو ایسی بدلنے
 والی چیزوں پر مبنی اور اسکی تابع ہے بدل جانا نیز ممکن ہے۔

اور اس تبدل و تغیر سے یقین کیا جاتا ہے کہ لاندھوں کو دلوں پر کوئی لازم اثر بھلائی

† اس مضمون میں آپ کے یہ تقریرات ہیں کائنات شریعت کو مختلف ملک متفاد بلکہ اقیس باتوں کی فہم نہ
 کرتا ہے۔ اگر ایک شخص کائنات شریعت کو ایک ہی حالت پر مبنی تو یہ یقین ہو سکتا کہ اسکا جو اثر ہے
 مگر وہ ایک حالت پر نہیں رہتا۔ تا آخر عبارت چھ کیلئے کے قابل ہے۔

یائری اشیاء کا موجود نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہ ایک آن میں کسی چیز کو برا جانیکے اور دوسری آن میں موجب اُنکا خیال بدل جاوے، اسکو اچھا سمجھ کر کام میں لاوینگے۔ اور کبھی ایک چیز کی حقیقت کچھ سمجھے لگین کبھی اسکے برخلاف کچھ اور۔

تمثیلات

۱) ایک آن میں اپنے خیال سے خدا کو بے جون و بیچگونہ سمجھینگے دوسری آن میں شہادتِ اِن پر عقلی اصول کے رُجس تیار انسان مکلف ہے اسکا عقل میں آجانا ضرور ہے اور جو بات عقل میں نہ آوے اسکا ماننا فضول ہے۔ خدا کا کوئی خیالی نقشہ بنا لینا پہر چونکہ خیالی چیز سے انسان کو محبت و توجہ نہیں ہو سکتی اسلئے اس خیالی نقشہ کا اصلی یا فرضی نشان بنا کر سامنے رکھ کر لینا طبعی امر ہے) کیا تو اس بے جون و بے جگہ کو ایک بزرگ نو دس سالہ سفید ریش جاگٹ بتلوان پہنی ہوئی سر پر لال ہنڈی دار ٹوٹی موٹی مین برٹ کسی عالیشان کو بچی یا ہٹل میں کرسی میں لگا کر بیٹھے ہوئے انسان کی صورت خیال کرینگے۔ اور کیا اس خیال سے کہ جو چیز صورت و نشان و نہیں رکھتی اور آنکھ وغیرہ اس میں نہیں آتی وہ موجود ہی نہیں ہوتی اسکو وجود سے بالکل انکار کیا ہوینگے

† یہ بات نمبر ۲ جلد ۴ تہذیب الاخلاق میں کہی گئی ہے۔ اداسنا قد الشہرہ نمبر ۲ جلد ۲ میں بعض جگہ منقول ہے

‡ یہ بات تہذیب ماہ ربیع ۹۶ء میں بعض جگہ ۵۴ مرقوم ہے۔

‡ یہ اسی پرچہ ربیع کے صفحہ ۵۵ء میں موجود ہے۔

‡ ہزاروں اشخاص تہذیبِ اقوام (نیکو ہمارے مخاطب و الامتاق سر اتر ہیں) کے وجود خدا سے انکار کیا

میں اور یہ خیال اُنکے انکار کا مستند ہے۔ ایک دن ایک بٹلمین تہذیب سے خدا کے وجود میں

گفتگو ہوئی تو اُنھنے یہی بتا (کہ اگر خدا ہے تو دکھاؤ) پیش کی اسکے جواب میں اسکی سمجھ کے مطابق

میں نے کہا کہ ہر چیز موجود کے لئے مرنی و محسوس ہونا ضروری ہے اور جو دیکھتے ہیں صرف ایک محسوس ہونا ہی ہے

یہ تو تم روح کو دکھاؤ اور نہ اس سے ہی انکار ہی ہو چاہا اس سے وہ ساکت ہوا اور کچھ نہ بولا۔

(۲) کبھی اس خیال کہ کائنات کا خلق یا عقل خطا کرتی ہے۔ اور مختلف راہ دکھاتی ہے اس لئے کسی اور مٹا دی کی (جس کو اہل مذہب پیغمبر کہتے ہیں) ضرورت ہی انبیاء کی قائل ہو جائیگی۔ اور کبھی اس خیال سے کہ کائنات کا رہبر و خطاء سے محافظ نیچر موجود ہے جو پیغمبروں کا رہبر ہے اس لئے مافطرتین نیچر کے لئے ان پیغمبروں کی کچھ ضرورت نہیں ہے انبیاء سے منکر ہونگے۔

(۳) کبھی اس خیال سے کہ جہوٹ بولنے سے لوگوں میں بے اعتباری ہو جاتی ہے جہوٹ کو بُرا سمجھنے لگے کبھی اس خیال سے کہ ہمارے جہوٹ پر کوئی مطلع نہ ہوگا اور اگر کوئی مطلع ہوا تو ہمارے رفعت شان و علم مکان کے لحاظ سے ہمارے جہوٹ کو بھی سمجھ کر ان لیکار بلا تردد جہوٹ بولینگے اور اخباروں میں لجنے لینے دروغ آمیز آرٹیکل لکھ کر شائع کرینگے۔ و قس علیٰ ہذا الواقع من النظاہر۔

غرض کہ جو جن جن کے خیالات بدلتے جاوینگے توں توں وہ حسن و قبح و حقائق اشیاء کی جانچ کرین بلشیاں کہا نیکی حد ہر انکی عقل۔ کائنات۔ و خیالی نیچر ان کو پیرائیگی اور ہر سی پھرتی جائیگی کبھی کسی امر و خیال پر قائم نہ رہینگی۔

و نبیاء علیہم وہ اگر کسی عورت بے گناہ معصوم کو بہکا کر لیجانا چاہیگی تو کسی نہ کسی نیالی حیل سے بہکا لیتا ہے وہ اگر کیا مال بے وجہ دبا لینا چاہیگی تو دلی شریعت کے فتوے سے دبا لینگے۔ وہ کہیکو دھوکہ دینا جہوٹ بولنا فریب کرنا چاہیگی تو خیالی نیچر کی شہادت لیکر سہی کچھ کر لینگی۔

انکے دلائل انکے فتوے انکی شریعت اسی جگہ ہیں جہاں انکی خواہشیں و نفسانی خیالات ہیں دینے ان کے دل و دماغ میں گو یا مستقی و مفتی ایک ہی مسند پر بیٹھے ہیں یا یوں کہو کہ ایک ہی شخص ہے پس وہ جسکی سرغی کو چاہیگی آپ ہی حلال کر لینگی۔ کہیں پوچھنے پوچھوئے

† اسی خیال سے خواب مخاطب نے مضمون کائنات میں حکماء کی نبت پیغمبروں کی ضرورت کو اٹھایا ہے اور اپنے جیسے حکماء کے لئے مفید پیغمبری کو جو زیر کیا ہے چنانچہ ہر وہ جلد ۲۸ شائع ہوئی میں اسکی تفصیل گزری چکی ہے۔

حیلہ تلاش کر لیں کہ نہ جاوینگے۔ اور اگر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ سوئے شرک کسی بُرائی پر جھوٹ ہو خواہ فریب کرنا یا کسی بے گناہ عورت کو بہکا کر لیجانا، مواخذہ آخر دی کا ڈھنگ ہے اور کوئی عمل نیک یا امید نہایت یا بغرض حصول رضا الہی نہیں کرتے تو یہ ہم یقین ہو تا ہے کہ وہ ان کاموں کو باوجود بُرا جاننے کے بدوُن کسی حیلہ کے جائز و مباح کر لینگے اور اس میں اجازت و فتویٰ عقل و نیچر کی بھی حاجت نہ کہیں گے اسلئے کہ بہتری بُرائیوں پر دنیا میں مواخذہ نہیں ہوتا اور جو مواخذہ آخر دی کو او نہوں نے خود ادا ہوا کہا ہے پہر ان کو بُرائی سے کون مانع ہے اگر کہ عقل و نیچر خود مانع ہے تو جواب یہ کیا ہے کہ نیچر کا حکم ماننے سے ان کو کیا ڈر لگتا ہے۔ کیا نیچر بُرائی کرنے پر سینگ مارتا ہے یا دانت سے کاٹ کہتا ہے دنیا میں ہزار و ہزار بیان ایسی واقع ہوتی ہیں جن پر نیچر کی طرف سے مواخذہ نہیں ہوتا۔ اور نہ افسران پولیس نیچر سے کوئی شخص تیر اطلاع پاتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ناظرین دیوان نیچر کہلاتے ہیں اور جھوٹ اور فریب و زنا کو بحکم نیچر برا سمجھتے ہیں وہ خود ان افعال کے مرتکب ہوتے ہیں پہر نیچر کی طرف سے سزا نہیں پالتے۔ پس کیونکر تسلیم کیا جاوے کہ نیچر خود اُنکو بُرائی سے مانع ہے۔

اصلی اور حقیقی مانع بُرائی کرنے سے دوزخ کا ڈر ہے جسکے سینگ مارنے اور دانت سے کاٹنے کا اہل بیت مشاہدہ نظر کی طرح یقین ہو تا ہے جو اندھیری کو بٹھری میں گناہ سے روک دیتا ہے اور چونکہ یہ ڈران لوگوں میں نہیں ہے اسلئے اُنکا بُرائی سے (باوجود علم سکی بُرائی ہونے کو) باز رہتا تو ہم نہیچ اور یہ دوسری دلیل جو اُنکو خیال حسن و قبح اشیا کو بے اعتبار کرتی ہے۔

تہذیب الانلاق ماہ جاوی الثانیہ۔ ورید و ذیقعدہ ۹۶ھ میں طبعے زور سے دعویٰ کیا ہے کہ سب ہنرک

کے کسی گناہ پر مواخذہ نہیں ہے چنانچہ اشاعہ ہشتہ نمبر ۹۶ و ۱۱ و ۱۲ میں اسکی تفصیل موجود ہے۔

تہذیب ماہ جیب ۹۶ھ میں لکھا گیا ہے کہ بنابر اصل جوید جنہر اس زمانہ کے فوجیان تعلیم یافتہ مرتے ہیں نیکی و پخت یا رضامندی خدا حاصل کرنے کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے نیچر کا مقصد ہی ہے ۱۲۔

الحاصل ولّا تو بسبب اختلاف و انقلاب اُن کے دیون (عقل کا شناس و خیالی نیچر) کو کسی خارجی پہلائی و برائی کے جاننے کا انکے دل پر کوئی لازوال اثر نہیں ہوتا اور اگر بالفرض کوئی اثر انکے دل پر ہو بھی ہو تو ایسے مواخذہ آخری سولے ڈیڑھ ہونگی اس اثر کا کوئی نتیجہ یقینی نہیں ہے جب تک کہ وہ حکم عقل یا نیچر پر منحصر نہیں اس سے بھی انکا بچر رہنا متوقع نہیں ہے۔

بخلاف اہل مذہب کے کہ جب وہ پیغمبر کی ہدایت سے پہلائی کو پہلائی اور برائی کو برائی مان لیتے ہیں اور نیچر پر ثواب کی امید رکھتے ہیں اور ہر بدی پر مواخذہ عذاب جہنم سے ڈرتے ہیں تو یہ وہ (تا وقتیکہ اس مذہب کا قائل و اسلمن داخل رہینگے) کبھی آدم مرگ ہدایت پیغمبر کی خلاف پہلائی کو برائی اور برائی کو پہلائی خیال کرینگے اگر ایسا تا انکو عقل میں ہدایت نبی کی کوئی وجہ نہ آئیگی اور وہ ہدایت نبی کا خلاف کرنا چاہینگے تو وہ یہ سمجھ کر کہ ہمارا عقل قاصر ہے اسرار احکام نبوی کو کہاں پہنچ سکتی ہے جو کچھ نبی نے کہا ہو اسکی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ عقل کو ہدایت نبوی کا تابع کرینگے اور اس نصیحت پر کار بند ہونگو۔

بدرو و صاف ترا حکم نیت دم و کش کہ ہر چہ ساقی مار نیت صین الطاف است
اور وہ بانی مذہب و مہذب شریعت کو اگر ایسے ہو چکے ہوں گے نہلاؤ اگر کہ تہوں یاد ریا کی موجوں میں مردہ ہو اختیار ہوئے
اور اگر انکی عقل پہلے نفس خلاف ہدایت نبی کی کٹی ہوئی تھی یا پھر انکا دل چاہیے تو وہ کسی کوئی عقل پرستی کی طرف
کرینگے لیکن اگر اس چیز کی پہلائی کسی شوریائی تہمین قول فعل شایع سے معلوم کرینگے کہ وہ اثر تلاش کر لے میں خطا کریں اور ہیک
مرضی شایع کو نہ پہنچیں تو اس چیز کو کام میں لاوینگے ورنہ اس کے نزدیک جاوینگے۔

خدا تعالیٰ اعلم۔ اُن صاحب فکر و فکر خداوندی آج کو خود موصوفہ تائید رسول کو وہ ایسا جبار رسول کا حکم قرآن اور رسول کی

تائید وہ حال اُن وقت میں کسی تشریح و وجہ صداقت موجود ہے اور کہیں ہمارے مخاطب والا ناقص ہی
یہی بات کہتے اور ہدایت پیغمبر کی اتباع میں رہی خیال کرتے یا پھر معاملہ سنت میں فرما تو ہیں اور ہوائی مسلمانان اپنے تئیں
دیکھا شریعت محمد میں ذالود اور بطرف دیکھی سوچیں ایسا وہین خوشی چلو جاؤ انہی تہ تہ قرآن سے تباہ و مبادا کہ ہر چہ کہ باہر
نہوڑیں چلو کہ وہ بڑے بڑے کمال پر پہنچ ایسا ہمارے حال میں اور قتل جانتا ہو تہ تہ ایسا کہ ۱۹۰۱ء قتل ہو چکا ہے۔
یہ وہ اُن لوگوں کی نسبت کہا گیا ہے جنہوں نے اسباب غایب مذہب خدائی کے تئیں یقین۔

زبان پر آیا ہے وہ کسی عورت کو جب تک کہ خدا انکو اجازت دے اپنے تصرف میں نہ لاوینگے وہ کسی کا مال جب تک کہ خدا اسے نہ دلاوے نہ دباینگے۔ وہ ریاکاری کو حکم ان یسیرا لویا لشرك بے ایمانی سمجھئے۔ جھوٹ بولنے کو حکم اس حدیث کو کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا خلاف ایمان خیال کرینگے وعدہ خلافی کو حکم اس حدیث کے کہ جبکہ عہد نہیں اسکا ایمان نہیں خلاف دین سمجھئے۔ یہاں تک کہ اگر ایک بچہ کو بہانی کے لئے کچھ دینے کا وعدہ دینگے تو اسے پورا نہ کرنے کو یہی حکم دوسری حدیث کے گناہ خیال کرینگے۔

چوری اور زنا کو اس حدیث کے رو سے کہ زانی جینا کرنا ہے تو مومن نہیں رہتا اور چور جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا موجب نقصان ایمان خیال کرینگے۔ اور حکم اس حدیث کے کہ اجنبی عورت کو بری نظر سے دیکھنا آئندہ کا زنا ہے۔ بد نیتی سے اسکی باتیں سنا کرنا کا زنا ہے۔ اس سے بری نیت سے بات کرنا زنا کا زنا ہے۔ اسکو دہتہ سے پکڑنا دہتہ کا زنا ہے اسکی طرف چل کر جانا پاؤں کا زنا ہے۔ ان سبھی اقسام زنا کو گناہ سمجھئے۔

..... اور

قيل لرسول الله ان يكون
المومن كذا قال لا دوا له
قال رسول الله صلعم لا يمانى
امانته ولا دين لمن لا عهد له
قال رسول الله صلعم لا مراه قالت
لولها اعطيت امانا ذلك
لولا تعطى كتب عليك كن به دواء
قال صلعم لا يذنى الذاني حين
يذنى وهو مومن ولا يفسق الساق
حين ليس به مومن داه الغيثان
قال رسول الله صلعم العينا ذناها
والاذنا ذناها الا مستعلم واللسان
ذناه الكلام والميد ذناه البصر واليد
ذناها الخط والقلب يحو ويتدنس
ذلك الفرج ويكن به دوا مسلم

† یعنی تہوڑا سارا یہی شرک ہے۔

اور جب تک وہ ان تعلیمات مذہبی کو ملحوظ رکھیں اور مذہب کے باندہ رہیں۔

کبھی ان گناہوں کے مرتکب نہ ہوں گے۔ اور اگر احیاناً وہ ان تعلیمات سے غفلت اور اپنی بشریت کے مقتضائے سے کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے تو اس پر سخت پشیمانی ہوگی اور عذاب جہنم و ناراضگی خدا سے بچنے کے لئے جلد اس سے تائب ہوں گے۔ اور اگر لائڈ ہوں کی طرح کسی گناہ کو دلی مشریت کے فتوے سے حلال و مباح سمجھ کر بڑے زبردستی

چنانچہ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں جب انکو شیطان و وسوسہ لگتا ہے (یعنی گناہ کر بیٹھے ہیں) تو وہ خبردار ہو جاتے ہیں اور جب اپنے عیب کو دیکھ لیتے ہیں اور جو شیطان کے بہائی ہیں انکو شیطانی گناہوں میں گمراہی میں کہتے ہیں پھر ڈیل نہیں دیتے۔

ان الذين اتقوا اذا هم
طغف من الشيطان
فذاكروا فاذا هم مبصرون
واخوانهم يحيلونهم
في الغي ثم لا يقصرون
سورة اسراء ۲۴

با این ہمہ وہ خود پسند نکرینگر اور اپنی بہلائی و نیکی پر نازان نہ ہوں گے اور اپنی نجات کو محض فضل پروردگار پر منحصر سمجھیں گے۔ چنانچہ قرآن شریف میں ارشاد ہے کہ نیکیوں کا ثواب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ جس سے چاہے عطا کرے۔

والذين يؤتون ما اتوا
وقلوبهم وجدة تورعونهم

یہ ہم و یانت و امانت و صداقت و استقامت مذہبی اصول و تعلیمات کا نتیجہ و لازمہ ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص مذہب کا باندہ ہوگا او سکوا امانت و ایمان داری کا ہونا لازم ہے اور جو اسکے خلاف میں آئے دلیل بیان کی ہے وہ محض مغالطہ ہے۔ دوسری دلیل آپ نے اہل مذہب کے لئے ایمانی پر یہ بیان فرمائی ہے کہ جتنے حجرات و مشاہدہ کیا تو اہل مذہب کی نسبت لائڈ ہوں کو نہر اور جہنم و ایمان دار پایا۔

اسکے معارضت میں ہم کہتے ہیں کہ جہاں تک جملہ تجربہ و مشاہدہ ہوا ہے سچے لائق کی نسبت اہل مذہب کو نہرا درجہ ایمان دار و نیک پایا ہے۔ اور جن باتوں کو آپ نے اہل مذہب کی نسبت بیان فرمایا ہے (یعنی جھوٹ بولنا و ہو کہہ دینا معصوم عورت کو جھکا کر لیجانا) ان سب باتوں کو ہم نے لاء مذہبون میں بخشم خود مشاہدہ کیا ہے۔

یہ باتیں اہل مذہب کے جاہلون اور غفلوں سے سرزد ہوتی ہیں۔ اور لاء مذہبون کے بڑے بڑے فاضلین اور مقدسون میں پائے جاتے ہیں۔

اہل مذہب سے کوئی سست و غافل انتہاء کہہ کر وعدہ خلافی کرتا ہوگا ان لوگوں سے بڑے بڑے عالمی بہت و زفار مرغلطہ قسمیں کہا کر وعدہ خلافی اور جھوٹ کی پرواہ نہیں کرتے۔

اہل مذہب سے تو کوئی نا اہل کسی جلیہ سے کسی کمال دبا لیتا ہوگا۔ ان میں اچھے اچھے مذہب و لائق بے حیلہ و بلا و ہر لوگوں کے حقوق دیا رکھتے ہیں۔

مجھے ان لوگوں میں سے جس شخص سے کام پڑا ہے میں اسکو وعدہ خلاف و دروغ گو پایا۔ ادنیٰ ادنیٰ باتوں پر قسمیں کہا کر جھوٹ بولتے ہیں اور بیسوں وعدوں کا بوجھ خلاف کرتے ہیں۔ اس بات پر جس قسم کا کوئی پایا ہے میں قسم کہتا ہوں اور اگر اُسپر لغتہ اللہ علی الکاذبین کہے تو میں اُسپر آمین اور بیش باد کہنے کو حاضر ہوں۔

اس سے زیادہ میں اُنکے اور حالات و معاملات و عادات کی تفصیل نہیں کر سکتا اور مصلحت وقت و تہذیب کی اُس میں اجازت نہیں پاتا۔ کیونکہ اس میں خاص شخص اس کے ذاتی افعال و عادات سے بحث ہوتی ہے اور یہ امر تہذیب کے خلاف ہے اگر یہ امر جائز ہے تو ہمارے محاطین کے لئے جائز ہے جو ہر پرچہ اخبار میں لوگوں کی امانت کرتے ہیں۔ اور بعضے ان میں برلا گالیاں دیتے ہیں مگر جھوٹے امر جائز نہیں ہے اور نہ ہمارے عادات ہے نہ ہمارا یہ منصب ہے۔

ہمارا مقصود و مطلوب صرف اتنا ہی تھا کہ نیکی و ایمان داری مذہب ہی کا خلاصہ ہے
 لاندہی کو اس سے کچھ علاقہ و مناسبت نہیں ہے سوا ایسے دلائل سے بیان کیا گیا ہے
 کہ جسمین مخا طبین کو دم مارنے کی گنجائش نہیں ہے۔ آئندہ جانہین کے دلائل کا باہم
 موازنہ کرنا۔ اور اسپر النفاق سے داد دینا ناظرین کے اختیار میں ہے۔

اطلاع

حسب تجویز مندرجہ صفحہ ۵۵ نمبر سابق مضمون مابعد کو علیحدہ کرنے کے لئے یہ جگہ سفید چوڑی
 گئی ہے اور آئندہ یہی مضامین طولانی کے علیحدہ کرنے کے لئے ایسا ہی ہوگا۔

اعلام

انتظام جدید رسالہ پر اکثر نمبروں کا اتفاق ہو گیا ہے اور لاہور، میانپور، جہانگاہ، کنگا، بھنبندی
 مظفر گڑھ، لودھیانہ وغیرہ مواضع سے اس اتفاق کی متضمن تحریریں ہمارے پاس آپکی آئیں۔
 صرف تین کس ممبروں کا توافق یا مخالف نامعلوم ہے۔ بہرچند اتفاق اکثرین کے بعد بخلاف قول
 کا کچھ لحاظ نہیں ہوتا۔ تاہم بنظر مزید احتیاط ان صاحبوں کے نام بھی مراسلات جاری کر دی
 ہیں امید ہے کہ ایک فرد کو بھی اس میں مخالفت نہ رہے گا۔ اسکی اطلاع ہم پر جب آئندہ میں دینگے
 اور بعض معتبر ضمیمین رجوعہ ممبرین نہ ممبروں کے بہائی پہر بلا تحقیق محض حدود عناد سے اس انتظام پر اعتراض
 ہیں اس کے اعتراض کا جواب تحریر کرینگے انشاء اللہ تعالیٰ۔

بقیہ مقدرات اثبات نبوت

فلاسفہ کی غلطی کا بیان یہ ہے کہ اگر جمیع انواع تجرد کا حصول کسبی و اختیاری ہو تو حصول بلا کسب کسب بلا حصول پایا نہ جاتا۔

یعنی کوئی نوع تجرد (کامل ہو خواہ ناقص) کسی کو بدون کسب و اختیاری وسائل کے حاصل نہوتا اور جو اس کسب و اختیاری وسائل کے بہم پونجانے میں کمال اگئے ہیں انکو نوع کمال تجرد حاصل ہوتا حالانکہ یہاں امر بالعکس ہے۔ حصول بلا کسب کسب بلا حصول ثابت ہو چکا ہے۔

حصول بلا کسب کا ثبوت یہ ہے کہ بعض اشخاص ایسے ہیں جو کسب اختیار کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ (جیسے مجذوب۔ مجنون۔ عیسان) پہر ایک نوع تجرد (ناقص ہی کیون نہوتا) بتا کر تسلیم فلاسفہ انکو حاصل ہو جاتا ہے۔ اور بعض اشخاص ایسے ہیں کہ وہ اگرچہ کسب و ریاضت کی لیاقت رکھتے ہیں مگر انکا کسب کرنا و ریاضت وغیرہ اختیاری وسائل کو بہم پہنچانا ثابت نہیں ہے و مع ذلک انکو اعلیٰ و اکمل درجہ کا تجرد حاصل ہوتا ہے۔

یہ لوگ انبیاء کہلاتے ہیں جنہیں تجرد کے پائے جانے اور قوت اطاعت معنیہ کو متحقق ہونے سے انکا رکی گنجائش نہیں ہے۔ باوجودیکہ کسی نقل و تواریخ سے یہ ثابت نہیں ہے کہ حضرت انبیاء و حضرت مولیٰ حضرت علیٰ حضرت داؤد و سلیمان و حضرت محمد صلی اللہ علیہم وسلم خاتم النبیین فلاسفہ کی طرح مجاہدہ سے یہ تہ حاصل کیا ہے۔ بلکہ جہانک انکو تواریخی حالات منضبط ہیں ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ تہ انکو بلا کسب اختیار محض جذبہ الہی و مہبت خداوندی سے حاصل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیبؑ کی نوکری کرتے ہوئے۔ حضرت داؤد و سلیمان کو حکومت

یہ اوں فلاسفہ کے خطاب میں کہا گیا ہے جو انبیاء زمین اس شیر اور اس قوت کو وجودی انکار ہی نہیں ہیں اور جو لوگ اسکے منکر ہیں ان سے اسکا تسلیم کرنا اوں آثار و اخبار کے زور و دست آور سے ممکن ہے جبکہ ذکر بعض برہان الیٰ نمبر الخاتیم ۱۲ جلد ۲۔ اسناد النعمین مفصل ہو چکا ہے ۱۲۔

و تحت پر بیٹھے ہوؤ۔ حضرت مسیح کو گہوارہ میں پروں شیا تے ہوؤ۔ حضرت محمد رسول اللہ کو تجارتون میں پہرتے ہوؤ۔ یہ نصب حاصل ہو گیا ہے۔

کسب حاصل کا ثبوت یہ ہے کہ بہت لوگ کسب و ریاضت میں کمال کو پہنچے مگر وہ جمیع انواع تجرد میں کامیاب نہ ہوئے گو نوع نقصان کو حاصل کئے مگر نوع کمال سے محروم رہے۔

یہ لوگ عرب و غیرہ بلاد کو کاہن اور یونان کو فلاسفہ میں خیلے مجاہدات و ریاضات مشہور میں ومع ذلک جہا انبیا علیہم السلام بلا کسب ریاضت پہنچے ہیں یہ اس مقام کو قریب بھی نہیں پہنچے اور حزن خنن علوم پر وہ مطلع ہو پیر۔ یہ اسکے پاس نہیں پہلے۔

فلاسفہ کے نقصان پر یہ دلیل ہے کہ کمال تجرد کو نفس الامری علوم کا حصول لازم ہے اور یہ علم فلاسفہ میں پایا نہیں جاتا۔ اس سے یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ انکو کمال تجرد حاصل نہ تھا۔

اس دلیل کا پہلا مقدمہ تو فلاسفہ کا مسلم ہے دوسرے مقدمہ کا ثبوت یہ ہے کہ فلاسفہ کے معلومات و مکاشفات میں تناقض پایا جاتا ہے خباثت اسکا کمال ثبوت نمبر ۳ و ۵ جلد ۲ شائعہ النسخہ میں گذر چکا ہے۔ اور تناقض کذب و مخالفہ نفس الامر کا مستلزم ہے اور مخالفہ نفس الامر عدم علم نفس الامر ثبوت ہے اور کاہنوں کا نقصان خود فلاسفہ کو نزدیک مسلم اور انکو اصول سے ثابت ہے۔ اور انکو معلومات کا نفس الامر سے متناقض ہے نیز اسکا مودیہ انکو معلومات اکثر مخالف نفس الامر ہوتے ہیں۔ اور جو موافق ہو میں وہ بھی مشتبہ قاصر رہتے ہیں۔

۱۔ ادبہ انبیا کی طرف دیکھو کہ حضرت آدم سے محمد رسول اللہ تک کسی دشمن کو معلومات و مکاشفات میں تناقض نہیں ہے۔

۲۔ ملک عرب میں ایک کاہن ابن صیاد نامی تھا اسکا امتحان ایک تجرد و مقبل الی اللہ محمد رسول صلعم نے لکھو لکھ کر دیکھایا تو اسکا نقصان ٹوٹا ہوا۔ اسلامی مورخوں (بخاری، مسلم وغیرہ) نے نقل کیا ہے کہ حضرت صلعم ابن صیاد کو پکارتے اور اس سے دریافت کیا کہ تجھے کیا نظر آتا ہے تو اس نے کہا کچھ سچ کچھ جھوٹ۔

قال رسول اللہ لابن صیاد ما ذاتوی

قال یا نبی صادق و کاذب قال رسول

اللہ صلعم خلط علیک الامر قال البی

(اور دل میں یہ آتے فادق بجوم قاتی السماء خلط علیک)

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انکا تجرد (جسپر انکے علوم متفرق ہیں) نیز ناقص و قاصر ہے۔

اس بیان سے جیسا کہ مجمع النواع تجرد کا کبھی نہ ہونا ثابت ہوا ویسا ہی وسیع نہ ہونا قوت علمی ان امتیاز کا جنکو فلاسفہ تجرد میں کامل سمجھتے ہیں نیز ثابت ہوا۔ کیونکہ وسعت علمی کمال تجرد کی فرع ہے۔ اور جہاں اصل کا وجود نہیں ہو تو فرع کا وجود کب ممکن ہو۔ اور نیز جب انکے علوم میں مخالفت واقعہ و نفس الامر کی پائی جاتی ہے تو یہ کمال و وسعت علم کے کیا معنی ہیں۔

اور صوفیہ کے غلطی کا یہ ہے کہ جو لوگ اس تجرد میں کامل و مکمل تسلیم کئے گئے ہیں۔ (یعنی انبیاء علیہم السلام) انکی قوت علمیہ وسیع و غیر محدود نہیں ہے (کہ جب چاہیں مخزن علوم پر مطلع ہو جاویں اور جس چیز کا علم چاہیں لوح محفوظ یا قلم یا ملائکہ سے حاصل کر لیں) تو پھر جو لوگ اُن سے ذور درجہ میں ہیں اور اور ویسے کامل نہیں مانی جاتے کیونکہ وسیع اور غیر محدود قوت کا محل ہو سکتے ہیں۔

ان لوگوں کے مقابلہ میں صرف ان آیات و احادیث کو پیش کرنا کافی ہے جن میں ان حضرات کا علم غیب پر محیط نہ ہونا اور بہت چیزوں کو بخشنا ثابت ہوتا ہے۔

صلعم انی قد خیرات لك خبیثا قال

هو الدخ قال اخساء فلن تعد وقد

اخرجہ مسلم ۱۰ جلد ۲ والبخاری ۱۰ والفظہ

قال النووی والقسطانی قد راك ای قد را

اشكال من الکهان الذین یخفون من المقام

الشیطان بله واسلحة من جمل کثرة بخلاف الانبیاء

فانهم علی البیوم من علم الغیب ما یوحی فیکونوا صیحا کمالا

و بخلاف ما یعلم الله الا و لیاء من الکوا

قال له رسول صلعم ما اذا توی قال امری

کو خیال کیا اسنے اتا کہا کہ جو آپ نے جہاں ہا

وہ دُخ ہے اور اس سے کچھ زیادہ نہ بتا سکا۔ انحضرت

نے فرمایا دور ہو تو اس رتبہ سے زیادہ بڑھو گا۔

اس قول ان حضرت صلعم کے معنی علماء اسلام نے یہ بیان

کرو ہیں کہ تو اس رتبہ سے جو کاہن رکھتے ہیں اہمیت

سے باقون میں سے بذریعہ شیطانیں ایک دہ تاج

لے کر ہیں تاجدار مگر کیا۔ اور رتبہ انبیاء و غیر کمال و اضم علم

غیب اور وحی کو ہرگز نہ پہنچ سکیا۔ جو بالاد سال انحضرت

اسنے یہ بیان کیا کہ میں پانی پر شکت کی صورت

اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی لوگوں سے کہہ دے کہ میں انبی جاہلک کی نفع و نفع نہ تھا مگر انہیں ہوں کہ بخیر ملک کہ خدا چاہے اور اگر میں غیب جانتا

قل لا املك لنفسی نفعاً ولا ضرراً الا ما شاء اللہ و لو كنت اعلم الغیبا مستکثرت من الخیر وما منی السوء ان اذ الان یذ و بشیر القوم یمنون (سورہ اعراف ۱۳۳)

تو بہتر ہی اچھی باتیں حاصل کر لیتا۔ اور مجھ پر نقصان کبھی نہ پہنچتا۔ میں تو صرف ڈرانے والا اور خوش خبری سنانے والا ہوں اور ان لوگوں کو بے یار ماننے والے ہوں۔ تفسیر غیبنا پوری وغیرہ میں لکھا ہے کہ اہل کتب نے حضرت صلعم سے سہ ال کیا کہ جب نوح علیہ السلام کا زمانہ ہو گا تو آپ بھگو پہلے سے خیر کر دیا کریں۔ تاکہ ہم پہلے سے غلہ خرید کر بیع اور بھاویں اور جب کسی زمین میں بیج بپڑنے لگے تو آپ پہلے اطلاع دیں تاکہ اس زمین کو ہم چھوڑ دیں اس پر یہ حکم نازل ہوا اور خدا فرماتا ہے

قال ابن عباس ان اهل مكة قالوا يا همل الا ليجعلوك دبك بالسعر الرخيص قبل ان يغلف غنمكم و فزع عند الغلاء و بالادض التي تزدان ان تجرب فتنتم تل منها الى ما قد اختص الله فانزل الله تعالى الخ۔ (معالم و نیشاپور دی)

دیکھتا ہوں ان حضرت نے فرمایا کہ تو شیطان کا تخت یا نبی پر دیکھتا ہے۔

عرش علی المام قال رسول اللہ صلعم تری عرش ابلیس علی الجہنم جہم مسلم

اس قصہ سے استدلال کرنے پر کوئی یہاں اعتراض کرے کہ قبل اثبات نبوت و حقاقت اسلام کی اسلامی کتاب کی نقل سے کیوں استدلال کیا اس لئے کہ اوٹا تو یہ استدلال نہیں بلکہ استشہاد و ثبوت ہے اصل استدلال اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کافروں کا نقصان فاسق کی تسلیم و قبول ثابت ہے ثانیاً استشہاد یہی اس نظر سے ہوا ہے کہ یہ بات یہی واقعی واقعہ ہے جو ہند سے ثابت ہے نہ اس نظر سے کہ ایک اسلامی کتاب میں لکھا ہے۔ ثالثاً زیادہ تر مقصود اس قصہ کے نقل کرنے سے اور ان لوگوں کی فہمائش ہے جو مسلمان کہلاتے ہیں یہ ایسی بات کے منکر ہیں۔ اور جو قوت علم غیب کی انبیاء میں بھی قائل نہیں اور انکو چاہا گیا ہے کہ یہ توحید (گونا قصہ ہے کیوں نہیں کافروں میں بھی موجود ہے یہاں تک کہ انکا مسلم کو کب زیادہ

سورہ اعراف ۱۳۳

بقیہ مبین مذہب معاشرت

موسیٰ بن تیر اندازند ہوں۔ میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ توریت میں درج کرتے۔ اور اسپیریہ جانشین لکھا دیتے کہ یہ بات خدا نے کوہ سینا پر کہی۔ اور دے گئے نے یہ آہ از سنہی۔ اس میں موت میں ہمارا تو اتنا ہی نقصان کہ یہ ہماری الزامی دلیل قائم نہ رہیگی۔ آپکا اس میں اس قدر نقصان ہے کہ حدیث میں جناب (جو صداقت نقل و بیان کتب مقدسہ پر موقوف ہیں) کہہ کر اعتباری ہوگی۔ خاص کر تفسیر پر از تفسیر (جس کا مدار نقل کتب مذکورہ پر ہے) کی تو بالکل بے بنیاد کنی ہو جائیگی۔ آپ اس بات کو صاف صاف زبان پر لاویں تو اس کے نتائج کا لطف پاویں۔ اگر آپ بھی آپ مضمون بتائیں الکلام کو صحیح جانتے ہیں اور بد الفاظ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہیں وہی اہل تورات میں مندرج سمجھتے ہیں تو حکم سود منجانب اللہ ہونا نہیں توریت ثابت ہے اور ہماری دلیل دوم کی تسلیم آپ پر واجب ہے۔

دوسرا حکم دمنظر الکلام توریت ہو ایتنا منجانب اللہ ہیں حکم حجم دینے زانی کو زنا کی سزا میں بہتر و نسا و النام ہے۔ جو توریت کی کتاب احبار باب ۲۰ کتاب استناباب ۲۲ میں مذکور ہے استنار کی عبارت یہ ہے اگر کوئی مرد شوہر والی عورت سے زنا کرتا پایا جائے۔ تو وہ دونوں مار جائیں۔ مرد و عورت اس عورت سے صحبت کی اور عورت بھی۔ سو تو نبی اسرائیل میں سے شر کو دفع کیجیو جو لڑائی کر کواری ہے اور وہ کسی کو منگیتر ہو اور کوئی اور شخص اسی شہر میں یا کوہم صحبت ہو تو تم ان دونوں کو اس شہر کے دروازہ پر نکال لاؤ اور تم ان پر پتھر پڑاؤ کہ وہ مر جائیں۔“

اس حکم کے منجانب اللہ ہونے پر ہی وہ دو دلیلیں تحقیقی و الزامی موجود ہیں و دلیل تحقیقی کا بیان یہ ہے کہ اس حکم کے توریت میں نازل ہونے اور حکم یابی ہونے کی خدائے قرآن میں خبر دی ہے۔ اور ان حضرت کے سامنے اسکی توبہ تشریح و تصدیق ہو چکی ہے اور اس کے موافق اس امت کے لئے اس حکم کی تشریح ہونی اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرمایا ہے۔

یا ایہا الذین آمنوا لا یخزننک الذین لیسوا الذین فی الکفر من الذین قالوا امانا با فواہم یرتدوا من بعد منہم لعلہم ینذرن الذین وہ جو کفر میں داخل ہوئے ہیں۔ پس سونہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لاؤ

وَلَمْ تَوْمن قُلُوبُهُمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّوْنَ
لِلْكَذِبِ سَمَاعُونَ لَقَوْمٌ آخِرِينَ لِمَ يَأْتِيكَ
يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ لِقَوْلٍ
أَنْ أَوْتِيْتُمْ هَٰذَا الْخُزْنَ وَكَانَ لَمْ تُولَوْهُ فَاخَذُوا^{۶۴}
سَے بڑا الجتے ہیں۔ اور انکو پیچھے والے کہتے ہیں کہ اگر تمکو (اس نبی سے) وہی حکم ملا جو تمھنے زانی کی سرکشی
از خود تجویز کر رکھا ہے کہ زانی کا موندہ کالا کر کے اسکو کدے پر سوار کیا جاوے تو اسحکم کو قبول کرنا۔
اگر وہ حکم نہ ملا بلکہ وہ ملا جو ٹھیک تو ریت میں نازل ہے تو اس سے بچنا یہ کہ لوگ (اسا بیان) تجویز کیوں
وکیف یحکمونک و عند ہم التوریت
فیہا حکم اللہ ثم یتولون من بعد ذلک
وما اولئک بالمؤمنین۔ ۶۴

اور انکے دل نہیں مانتے۔ اور یہودیو نہیں یعنی جو
کو اپنے ریشہ آؤنے) خوب سنتے ہیں۔ اور تیرے پاس
وہ باتیں سننے کو (یعنی خبری کو) آتی ہیں۔ اُن کو تو
طرف سے جو خود نہیں آئے۔ وہ خدا کو اسحکم کو موقع
سے بڑا الجتے ہیں۔ اور انکو پیچھے والے کہتے ہیں کہ اگر تمکو (اس نبی سے) وہی حکم ملا جو تمھنے زانی کی سرکشی
از خود تجویز کر رکھا ہے کہ زانی کا موندہ کالا کر کے اسکو کدے پر سوار کیا جاوے تو اسحکم کو قبول کرنا۔
اگر وہ حکم نہ ملا بلکہ وہ ملا جو ٹھیک تو ریت میں نازل ہے تو اس سے بچنا یہ کہ لوگ (اسا بیان) تجویز کیوں
وکیف یحکمونک و عند ہم التوریت
فیہا حکم اللہ ثم یتولون من بعد ذلک
وما اولئک بالمؤمنین۔ ۶۴

صحیحین اور سنن ابی داؤد وغیرہ میں اُن آیات کی تفسیر و شان نزول میں بروایات علیہ
اخرج ابو داؤد عن ابی ہریرۃ رضی قال قال ذناحل
من الیہود واسراۃ فقال یخصم لبعضنا ذہبنا
الی ہذا البنی فاندہ بنی ہبش بالتخفیف فان افنا
یقننا حون الیوم قبلنا و اجتمعنا بہا عند اللہ
قلنا فانی نبی من انبیاءک فا تو الی نبی اللہ علیہ
وسلم فقالوا یا ابا القاسم ما تدعی فی حل
واسراۃ ذینا لم یحکمہم کلمۃ حتی اتی بیتہ من الیہود
وفی رواۃ لہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
صلیہ وسلم واسراۃ محلیس علیہا تم قال التوت
وفی رواۃ المسلم فانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ

صحیحین اور سنن ابی داؤد وغیرہ میں اُن آیات کی تفسیر و شان نزول میں بروایات علیہ
اخرج ابو داؤد عن ابی ہریرۃ رضی قال قال ذناحل
من الیہود واسراۃ فقال یخصم لبعضنا ذہبنا
الی ہذا البنی فاندہ بنی ہبش بالتخفیف فان افنا
یقننا حون الیوم قبلنا و اجتمعنا بہا عند اللہ
قلنا فانی نبی من انبیاءک فا تو الی نبی اللہ علیہ
وسلم فقالوا یا ابا القاسم ما تدعی فی حل
واسراۃ ذینا لم یحکمہم کلمۃ حتی اتی بیتہ من الیہود
وفی رواۃ لہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
صلیہ وسلم واسراۃ محلیس علیہا تم قال التوت
وفی رواۃ المسلم فانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ

علیہ وسلم حتی جاء یهود فقال ما تجدون
فی التوراة علی من ذنا قالوا نسود وجوههما
ونحن لهما ونحالف مین وجوههما رطاف بهما
قال فانوبا التوراة انکنة صادقین
وفی رواة لابن داود فاتی سیها وزعم الوساد
من تحتہ ووضع التوراة علیها وقال امنی
وبما انذک ثم قال ایوتی با علمکم فاتی
لفتی شتاب۔ وفی روایت لمسلم فجاء بها
فقرعوها حتی اذا مروا بآیة الوحیم وضع
الفتی الذی یقرعہ علی آیة الوحیم وقرعها
میں یدبھا وما واثما فقال لہ عبد اللہ بن سلام
وہو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو فلیق
یلع فرقعھا فاذا اتھما آیة الوحیم فامر بہا رسول فوجھا
وفی روایت البخادی فرقع یلع فاذا فیھا آیة الوحیم
قالو صدق یا محمد ان فیھا آیة الوحیم فامر
بھما رسول اللہ فرجھا۔ وفی روایت لمسلم
فقال رسول اللہ اللہم انی اول من حجیا
اموک اذا احاقوہ فامر بہ فرجھ فاقول
اللہ یا ایھا الرسول لا یخرجک الذین یشاءون
فی الکفر الی قولہ ان اویتتم ہذا الحدوہ
یقول ایو احمون افا ان امرک بالتحمیم

رجم ہے وحق اسکو نہ لینگے۔ آن حضرت نے انکو
ساتھ چکر انکے مدرسہ میں تشریف لائے۔
اونہوں نے آن حضرت کے لئے دو اضعا تکبیر
پیش کیا آپ اوسپر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ آنحضرت
نے پوچھا تمہارے مان زانیوں کے لئے کیا نذر
ہے اونہوں نے کہا یہی سزا ہے کہ انکا منہ کالا
کیا جاوے اور دونوں کی بیٹھٹھٹھو جوڑ کر کہہ
پر سوار کر کے گلی کو چون مین پھرایا جاوے
آن حضرت نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو
تورہ لاؤ اور پڑھ سناؤ۔ توریت لائے۔
تو آن حضرت نے تکیہ نکال کر توریت کے
شیچے رکھا۔ اور یہ کلمہ فرمایا۔ میں تجھ پر
ایمان لایا۔ اور اسپر جسے تجھے آقا۔ پھر
ایک جوان جو توریت خوب پڑھتا تھا آیا
اور اسنی پڑھنا شروع کیا جب آئیہ رجم آئی
تو پڑھنے والے اسپر تہہ رکھ دیا۔ عبد اللہ
بن سلام دصحابی جلیل الشان جو یہودی مسلمان ہوئے
اور توریت کے بڑے عالم تھے نے کہا یا رسول
اسکو آپ فرما دیں کہ ہاتھ کواٹھاوے
تہہ اوٹھایا تو وہین آیت رجم کو پایا۔
پھر وہ یہودی معترف ہوئے کہ ان یا محمد (صلعم)

والجلد فخذوه وان افتاكم بالوجع
فاحذروه فانزل الله ومن لم يحكم بما
انزل الله فاو لئلك هم الكفرون ومن
لحم يحكم بما انزل الله فاو لئلك هم الظالمون
ومن لم يحكم بما انزل الله فاو لئلك هم الفاسقون
فی الکفاد کلها۔

پیشکش تھی تھ تو رات میں موجود تھے۔ لیکن آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زانیوں کو لئے رحیم کا حکم دیا اور انکو
سکسا کر کیا گیا۔ پھر آنحضرت نے جناب یزید
میں غرض کیا کہ الہی انہوں نے تیرے حکم کو تو کر دیا تھا۔
میں نے اسکو سب سے پہلے زندہ کیا ہے۔ اور اسکی آیتیں
نزل ہو یا ایہا الذین لا یخزنک الذین الخ۔

ان آیات و احادیث سے حکم کا تورات میں خدا کی طرف سے نازل ہونا ثابت ہوا اور اسکے
ضمن میں اس امت کے لئے اسکی مشروعیت کا ذکر بھی آگیا کیونکہ انہیں آنحضرت کا حکم بحکم کو باری
کرنا اور اسکے زندہ کرنے میں بیش قدیمی کا اظہار کرنا مذکور ہوا ہے۔

اس سے بڑھ کر صحت و وضاحت سے بھی اس حکم کی مشروعیت اس امت کے لئے ثابت ہے اور کتاب
وسنت اس پر ہر کتب التمدین میں آیت نازل ہوئی تھی الشیخ والشیخہ اذ انما فارموجا الایۃ
یعنی جب مرد و عورت متزوج و متاہل ہو کر پیرزنا کے مرتکب ہوں تو اوٹو نکسا کر دو گرا کیونکہ یہ
اسکا قرآن کی طرح بڑھتا اور قرآن میں لکھا منسوخ ہو گیا اور حکم باقی رہا اور سنت میں لکھا کہ
رہا۔ ان حضرت نے اسکو جاری رکھا۔ اور آپ کے بعد خلفائے میں برابر جاری رہا۔

عن ابن عباس یقول قال عمر بن الخطاب علی ضرب
رسول الله صلی الله علیہ وسلم ان الله بعث محمدا
بالحق وانزل علیہ الکتاب فکان مما انزل آية الدجم
فقد اناها ووعیناها وعلقناها فخرج رسول الله
صلی الله علیہ وسلم جنتا بعید فاحتل ان طابا بالی
ذما ان یقول قائل ما نجد آية الدجم فی کتاب الله۔
فیضلو یترک فی حقیقۃ انزل لہا الله وان الوجہ فی

بخاری اور مسلم وغیرہ ہمارے حضرت ابن عباس
سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر (خطیبین) فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
نے آنحضرت کو حق کے ساتھ بھیجا اور اس پر کتاب
اور تری جس میں آیت رحیم ہی تھی۔ یہاں سادہ پڑھا
اور یاد رکھا اور سمجھا۔ لیکن حضرت رحیم کیا
آیکے بعد حضرت یحییٰ نے انہوں نے ایسی کہا کہ یہ

فی کتاب اللہ حق من ذنا اذا احصن من اللواط والنساء اذا قامت البینة او کان الحبل او لا اعتراف اخرجه التجادی ومسلم واللفظ لہ۔
 وعن ابن عباس نزلت آية الوجع فی النور ثم دفعت الیہ الیوم فی التلاوة وبقي الحكم۔ اخرجه
 ذہابین۔ ذکرہ فی التیسیر۔

لگتا ہے کہ لوگ سپر زمانہ دراز گزرتے تو یہ کہنے لگتے کہ حکم جہنم قرآن میں نہیں ہے یہیں وہ ایک حکم فہرل کے ترک کرنے سے گمراہ ہو جاویں۔ یہ حکم جہنم قرآن میں نہ ہو چکا ہو۔ اس شخص پر جو متاہل ہو کر زنا کرے اس شرط سے کہ زنا کا اقرار یا ایسے شہادت ثابت ہو یا زنا کا حل ظاہر ہو جاوے۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ آیت رجم سورہ نور میں نازل ہوئی تھی پہر اسکا پڑنا منسوخ ہوا اور حکم اور جن لوگوں کہ آن حضرت نے رجم کیا ہے جیسے مسلمان یا غلام یا عیبہ اور کسی تفصیل صحیح مسلم میں صفحہ ۶ جلد ۲ یہ حکم رجم منجانب اللہ ہو پر تحقیقی دلیل کا بیان ہے اور دلیل الزامی کا بیان اس بات میں کیا ہے جیسا کہ حکم سوو کے باب میں نمبر سابق میں صفحہ ۵۸ پر لکھا ہے اسلئے کہ اس حکم کا منجانب ہونا بھی (حکم سوو کی مانند) سابق و سیاق تو رات سے ثابت ہے۔ احباب کے عیسویں یا دجہین یہ حکم ہے) کا شروع یہ ہے۔ پھر خدا نے موسیٰ کو خطاب کر کے فرمایا۔ ارحم یہی اسی سیاق سے وہ حکم میان کیا گیا اور ہتھار کی عبارت میں (جو سابقاً منقول ہے) اضافہ پایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس حکم میں مخاطب ہیں اور خدا تعالیٰ انہیں اس حکم کا منجانب بنا لیا۔ جو اسباق و سیاق تو رات سے ثابت ہے اور اس امر کا منجانب اللہ ہو اسباق و سیاق تو رات سے ثابت ہو اسکا واقعی خدا کی طرف سے ہونا آئیکو نزدیک مسلم ہے بعینہ اس تقریر سے جو نمبر سابق میں صفحہ ۵۸ پر لکھی گئی ہے اور ایک طرف وجہ الزام یہ بھی ہے کہ خود بدولت اپنی جُرانی کتاب تبیین الکلام میں اس حکم کا منجانب اللہ اور حکم اللہ ہونا بڑے طور و شور سے ثابت کر چکے ہیں حتیٰ کہ اس حکم کے ثبوت سے تو رات کی تحریف لفظی سے بڑی ہونے پر استدلال کئے ہیں اور اسکا ثبوت میں انہی آیات و احادیث (جسے ہمنے استدلال کیا ہے) کو معرض استدلال میں لایا ہے منجانب اس کتاب کی جلد اول میں صفحہ ۶۲ آج اس حکم کے تو رات میں موجود ہونے پر حدیث بخاری

سے (جو مذکور ہوئی) استدلال کیا ہے۔ پہر اسکے صفحہ ۲۶ حکم اللہ ہونے پر آیتہ و کیف یکجہ کو
وعندہم التوراة فیہا حکم اللہ سے کشتہا و کیا ہے پہر صفحہ ۸۰ حدیث مذکور کا۔
ایک ٹکڑا نقل کر کے ارشاد فرمایا ہے اس حدیث سے صرف استفادہ معلوم ہوتا ہے کہ جو
آیتہ رجم توریت میں موجود تھی اسکو چھپایا نہ یہ کہ کتاب میں سے اسکو نکال ڈالا ہوتا۔ خیا خیمہ
اب بھی تورات مقدس یہ آیت رجم موجود ہے۔

یہ آپکا حکم رجم کے منجانب اللہ ہونے سے صاف اقرار ہے اور یہ آپ پر سخت لازم حجت ہے
بالجملہ تحقیقی والزامی دلائل سے حکم رجم کا منجانب اللہ حکم ہونا ثابت ہے اور توریت و قرآن
و حدیث کو اس پر اتفاق ہے۔

تیسرا حکم منجملہ احکام توریت علاوہ از احکام عشرہ حکم قصاص ہے جو کتاب خروج باب ۲۱
کتاب احبار باب ۲۲۔ کتاب کشتہا میں باب ۱۹ میں وارد ہے۔ احبار کی عبارت یہ
ہے توڑنے کے بدلے توڑنا۔ آنکھ کے بدلے آنکھ۔ دانت کے بدلے دانت۔ جیسا کوئی کیا کئے
کرے ویسا کیا جائے۔ خروج میں یہ بھی ذکر ہے جان کے بدلے جان لیجاوے اس حکم کے
منجانب اللہ ہونے پر ویسی ہی دو دلیلین تحقیقی والزامی موجود ہیں اور ویسی تقریر و تحریر ممکن
مکن ہے۔ مگر خوف طوالت سے سیاق سابق کو بدل کر۔ اوکو مختصر بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ
تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مجھے انکو حکم دیا کہ جان بدلے جان کے اور آنکھ بدلے آنکھ کے
و کتبنا علیہم ان النفس بالنفس العین بالعین اور ناک بدلے ناک کے اور کان بدلے کان کے
والانف یا لانف والاذن بالاذن والسن بالسن و ارجو انکے اور زخمونکا بھی
بالسن و ارجو انکے و ارجو انکے۔

اور توریت کے الفاظ سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم خدا کی طرف سے ہے جس
سیاق میں اس حکم کا بیان ہے اسکے شروع میں یہ الفاظ فرمائے گئے ہیں۔ بہر خداوند نے
موسے کو خطاب کر کے فرمایا اتم۔ اور خطاب مخاطب نے بھی تم میں الکلام کے صفحہ ۱۵ میں آیت

مائدہ کو نفل کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ حکم خدا کی طرف سے انہیں لکھا گیا ہے۔ چوتھا حکم تورات بنی اسرائیل پر جبریل کے حرام ہونے کا حکم ہے جبکہ منجانب اللہ ہونا الفاظ تورات سے ثابت ہے اور تورات اسکو تصدیق کیا ہے۔ اجاب باب ۷ میں ہے۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے خطاب کر کے فرمایا کہ سنئے اسرائیل کو حکم کر کہ بیل اور بٹیر اور بکری کی چربی نہ کھاؤ۔

اور قرآن مجید میں ہے اور مہینے یہودیوں پر ناسخ وارسا، ناسخ کر دیا اور گائی بکری

و علی الذین ہادوا احراما کل ذی طعم من البقر
والغنم حرمنا علیہم ما حملت ظہورہا
والحواجا وادھا اختلط لعظم وادھا لصادقون
ان احکام اربعہ کے سونے اور بہت سے احکام تورات میں پائے جاتے ہیں جبکہ منجانب اللہ ہونا الفاظ سورۃ کے ثابت ہے اور قرآن و حدیث میں بھی اسی کے موافق ارشاد ہو چکا ہے لیکن ان سب کی تفصیل موجب تطویل ہے لہذا انہیں چند احکام کا اجمالی نقشہ دکھایا جاتا ہے اور اس میں ان احکام کے مواضع بیان کا تورات و قرآن و حدیث میں نشان دیا جاتا ہے۔

نمبر پر ترتیب سابق	حکم	مواضع بیان آن تورات تائید تصدیق آن احادیث و قرآن	مواضع آن	کیفیت
۵	حجاب باب ۱۲ - آیت ۳ پیدائش ۱۷ - ۱۱	حضرت ابراہیمؑ فرماتے ہیں کہ یہ حکم خدا تعالیٰ نے انکو حکم دیا۔	اجاب باب ۱۲ - آیت ۳ پیدائش ۱۷ - ۱۱	اجاب باب ۱۲ - آیت ۳ پیدائش ۱۷ - ۱۱
۶	حجاب ۱۱ - ۸ استثمار ۱۲ - ۸	قرآن میں ہے کہ خدا نے مردار اور خون اور خنزیر کے گوشت کو حرام کیا ہے۔	اجاب باب ۱۱ - ۸ استثمار ۱۲ - ۸	اجاب باب ۱۱ - ۸ استثمار ۱۲ - ۸

نمبر	حکم	مواضع بیان از نوادہ	تصدیق تخریص و تقریر	مواضع آراء	کیفیت
۷	ممانعت شراب	احبار ۱۰-۹	قرآن میں ہر شراب حرام اور بالشریعت شیطانی کہ کاموں سے ہمیں ان سے بچو۔	نامدہ ۱۲-۶ حضرت عمر بن خطابؓ فرمایا ہے۔	احبار میں ہر یہ حکم خدا کی طرف سے ہے۔
۸	نجاست حیض	احبار ۱۲-۱۱	قرآن میں ہر حیض مباحی ہر اسمین عورتوں سے کنارہ رہو	بقرہ ۲۸۶	احبار میں شروع میں ہے کہ یہ حکم خدا نے ہوئے سے ہمہکلام ہو کر فرمایا ہے
۹	اکثر کی قیمت کی کراہت	استثنا ۲۳-۱۷	حدیث میں ہر کہ کتو کی قیمت خبیث ہے	مسلم ۱۷-۱۶	اس حکم میں موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہیں۔
۱۰	غسل پنج مرتبہ	احبار ۱۵-۱۴ وغیرہ استثنا ۲۳-۱۰	قرآن میں ہر اگر تم جنسی ہو جاؤ تو غار شرب ہو یہاں تک کہ غسل کرو۔	نساء ۷-۶	احبار میں ان احکام کی شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا تعالیٰ مخاطب ہے۔
۱۱	مہر از طبع پیدائش	خروج ۲۳-۱۶ پیدائش ۳۴-۱۲	قرآن میں ہر عورت کو مہر ادا کر دو اگر کسی عورت بہت سامان یا کدو پیش لو	نساء ۳۱-۳۰	اس حکم میں موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہیں۔
۱۲	میتہ اور درندہ کا ہمارے ہونے کا نوحہ حرمت	احبار ۱۷-۱۵	قرآن میں ہر تم پر حرام ہے مردار اور کھانا اور ہڈی کا کھانا یا ہوا	ان احکام کی شروع میں اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہے اور میتہ میں منع ہے داخل ہے۔	ان احکام کی شروع میں اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہے اور میتہ میں منع ہے داخل ہے۔

الطحاوی - جو مسطورہ قرآن میں درج ہیں وہ تو قرآن میں ہی ہیں تاہم یہاں پر اس واقعہ پر اور سالہا سال بعد میں کچھ توقف ہو۔

۴ عہد نامہ جدید میں یہ اعمال باب ۱۵ آیت ۲۹ میں صاف تصریح ہے۔ "بہتان کر چلاؤ اور لہو اور گلا کو نطی ہوئی چیزوں اور سرام کاری سے پرہیز کرو۔"

دیر ییروپ یر و مر ترا

اشاعۃ السنۃ النبویۃ

جلد سوم

علی صاحبہا الصلوۃ والتیمۃ

نمبر چہشم ششم

بابت بمادی الماوی و الذاریۃ ۱۲۹۹ھ مطابق مئی جون ۱۸۸۱ء

شرح قیمت و غیرہ امور متعلقہ سالہ بحسب انتظام جدید

رقم سالانہ	تفصیل خریداران ترجیح مرتب	درجہ و قیمت
۱	اسلامی ریاستوں کے نواب اور رئیس۔	(۱) انصافیت
۲	گورنمنٹ انگریزی و متعز عہدہ والے ان کے نمائندے و افسانہ دار و لائبریری و سائنس دان	(۲) انصافیت
۳	توسطہ اہل و سحت۔	(۳) انصافیت
۴	کم و سحت لوگ نجی آمدنی و سب پیدابواری سے زیادہ نہیں دے سکتے ہیں	(۴) انصافیت
۵	بڑے سحت جو دین پیدابواری کی آمدنی بھی نہیں کئے گئے بلکہ طبیعت کثیر میں اور ہر سالہ	(۵) انصافیت

بقیہ شرح و شرحہ طبع و ترتیب مطابق تفصیل سابقہ خط و کتابت و ارسال نہ رہا مہتمم پورے عنوان و نشان مذکورہ بالا سے ہونا چاہئے۔

معذرت

نو حضرات نا و ہندگان جدید کے عدم توجہی کے سبب کافی روپیہ مصارف طبع کے لئے میسر نہ آیا۔ معا وین اس عذر کو معروض قبول میں جگہ دین اور اس قسم کی توقعات سے جو غیر اختیاری سیبوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ اسوقت ناظر ہو کر رہیں۔

جو معا وین سال سال کی قیمت پیشگی عطا فرما چکے ہیں انکی خدمت میں متم بڑے ادب سے معذرت رسان ہے کہ اس مدت توقف رسالہ میں تین دفعہ میں بیمار ہوا۔ اور سہل و غیرہ معالجات طویل میں مصروف رہے اسلئے اول تو مضمون رسالہ لکھنا نہ گیا۔ پھر جب مضمون تیار ہوا

ابو سعید محمد حسین پور پتہ سالہ ۱۲۹۹ھ بمقام لاہور محلہ سید مظہر۔

مطبعہ مصطفیٰ ۱۲۹۹ھ لاہور مطبعہ

التفرقة بین الاسلام والزندقة

یعنی چھپی زندقوں اسلام میں تفریق

اس مضمون میں امام حجۃ الاسلام ابو حامد غزالی نے ایک رسالہ تالیف کیا ہے جس کا یہی نام ہے۔ یہاں اس مضمون کا عنوان ہے اس رسالہ کا قلمیہ مطلب یہ ہے کہ منکر و کذب رسول مقبول اسلام کا جو قلمیہ مخالف فی الناس ہے۔ مگر جو اس انکار کا کسی تاویل کی آڑ میں مرتکب ہو وہ کافر نہیں ہے جو بشر تکلیف و مثل جہنم وہ تاویل کا مرتکب ہو تاویل کی گنجائش رکھتا ہو۔ اور اسکی تاویل میں قطعاً و ضرورتاً دین سے انکار نہ پایا جاتا ہو۔

اور انہی انکار نفس و کذب رسول مقبول انراہیل سید احمد خان صاحب بہادر کی مذہب کے اہل اور جن تاویلوں کے آڑ میں وہ انکار کندیب کو مرتکب ہیں اور تاویل میں ان کی دفعہ میں گنجائش نہیں ہے اور انہیں قطعاً و ضروریات دین کا انکار پایا جاتا ہو و نہایت عاید ہوا۔ یہاں آپ یہ بتیو تکفیر لگا تا ہے اسلئے آیت تہذیب الانفاق ما ذی الحجۃ ۲۹ بجری و محمد و سفرۃ میں اس رسالہ پر ایک ریویو لکھا ہے جس میں اس رسالہ کے اثر و مطالب کو رد کیا ہے۔ اور از اسلئے ایک ادہ بات کو تفصیل و بشرط مفید مدعا بنا کر لے لیا ہے۔

میں اس ریویو پر ریویو لکھتا ہوں جس سے میرا مقصود یہ ہے کہ جن باتوں کو آپ نے مفسر مطلب سمجھ کر رد کر دیا ہے انکی صحت ثابت کروں۔ اور جس بات کو آپ نے مدعا کے ساتھ افق بنا لیا ہے اسکا مخالف مدعا جناب ہونا ثابت کر دے کہ باؤں۔ اور اس رسالہ متبرکہ کو آپ کے نقدات و خدشات سے پاک کروں اور اسکی مصنف علامہ امام حجۃ الاسلام کی نصرت و حمایت عمل میں لاؤں۔

یہ بحث جملہ مباحث متعلقہ جناب سے اہم و مقدم ہے کیونکہ ایک جملہ کارروائیوں کا داریابی تاویلی انکار ہے اسی نظر سے مباحث سابقہ کو ناقص چھوڑ کر اسکی طرف توجہ و رجوع سمجھی گئی ہے۔ ناظرین بھی اسکی بڑھتی اور سمجھتی ہیں پوری توجہ مبذول فرماویں۔ ونا اختتام اس بحث کی تمام مباحث سابقہ مدعا فی ذہن

ہیں پہلے ائمہ الیام غزالی کو جو محل بحث ہیں نقل کیا جاوے گی پھر تحقیقات و تصرفات جناب خلیل کو
 قلم میں لایا جائیگا۔ پھر ان کا جواب پیش کیا ہوگا۔ — و اما فی قولہ لا یأثم الذی یراہو و یقول ما یقول —
 واقع ہے کہ اس سالہ کے دیباچہ میں یہ بیان ہے کہ یہ ائمہ الیام صاحب نے ان حاسد و کج جو آپ
 میں اس کی کتاب ہمارے معاملات میں پرستش کرتے
 ہوں وہ یہ کہ یہ کتاب کی جی کا یہیں مذہب تقدس میں
 اشاعت کا خلاف ہے۔ اور اشاعت کا خلاف بالکلیہ
 کیونکہ انہوں نے یہ کتاب کیا ہے۔ اور یہیں ہے
 بعض ایسا کہ یہ ارشاد کیا ہے کہ ان حاسد
 کے معاملات سے دل میں تنگی نہ لاوین۔
 اور ان کی یہ پرواہ نہ کریں۔

قال الغزالی اعد الحجة و السلوة — اما بعد فانی ۷
 رايتک ایتا الاشعش المشفق و الصدوق المتعبد ۷
 سوغ الصدق قسم الفكر لما وقع معک من تلحق طائفة ۷
 من الحجة علی بعض کتبنا المفضلة فی ہر معاملات ۷
 الدین و زعم ان فیما یخالف مذہب لاصحاب التقدیر ۷
 و المستخرج المتکلمین ان العدل عن مذہب لاصحاب التقدیر ۷
 و لو قد شہر کفر فبہ ان ایضا المشفق علی نقیہ

اس قول میں انراہیل صاحب نے اتنا تصرف کیا ہے کہ انہوں نے اپنے خلافیات کو بھی خلافیات نام
 غزالی میں داخل کیا ہے اور اسے احباب کہ اسی بلکہ ایسا حکم دیا ہے۔ — فیما فی ہر محرم
 صحت میں فرمایا ہے تاکہ یہ ایسا شخص کے احباب کو ایسا ہی کہہ دے۔ ایسا شخص کی ذوات
 شریف کو مراد رکھتے ہیں، غلطیوں کو ضرور ہے کہ وہ معاندین کی باتوں پر ہنس رہے ہیں اور یقین کریں۔
 کہ الحق بجاوہ لا یملی اور اس وقت کے آنے کے منتظر ہیں۔

راقم کتاب ہے یہ تو اپنے بجا فرمایا مگر یہ نہ سوچ لیا کہ ہمارے خلافیات کو امام غزالی کے
 خلافیات سے کیا نسبت ہے۔ غزالی نے خلاف کیا ہے تو صرف اشعری یا باقلانی کا خلاف کیا ہے جو
 واقعی لائق پر وہ نہیں سمجھتے تو خدا و رسول کا خلاف کیا ہے۔ اور تو ریت و انجیل و زبور و فرقان
 سب کو طاق میں رکھ دیا ہے۔ ہم اس خلاف پر کھینک کر بے ڈر و بے پردہ ہو سکتے ہیں اور کسی طرح

† انراہیل صاحب بہادر نے نقل مطلب یہاں میں معاملات کا ترجمہ علامات کیا ہے ۱۲

امام غزالی کے قرین بن سکتے ہیں ؟

سکے بعد امام صاحب نے اسی دوست سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے اگر نہ اپنے اور اپنے مثل لوگوں کے دل سے یہ کانٹا درجج کام نکالنا چاہیے تو اپنے آپ سے اور اپنے مخاطب حاسد و طاعن سے کفر

کی حقیقت دریافت کر۔ اگر وہ کہے کہ کفر وہی ہے جو مذہب اشعری یا مذہب معتزلی یا جذبی کے مخالف ہے تو تو جان لے کہ وہ کو دن ہر دہو کہ میں بڑا ہوا اور نابینا ہر تقلید میں بند نہ ہوا۔ میں تنہا اصلاح و خطاب میں نیچے اوقات کو صابج تکریر کے سہ سہات کرنے کو لگو رہی دعویٰ ہے کہ مخالف کی طرف سے پیش کرنا کافی ہے۔ کیونکہ وہ اپنے مین اور بیہر مخالف مقلدون میں کوئی فرق نہیں نکال سکتا۔ شاید وہ سب مذہب سے مذہب اشعری کی طرف مائل ہو اور یہ خیال رکھتا ہو کہ اشعری کا خلاف اون قاسم باقون میں جو اس سے سزا دی ہوئی ہیں کہ علم الہا کفر ہے۔ پرتو سے پوچھ کہ اسکو یہ کہاں سے ثابت کیا ہے کہ حق اشعری برا نہیں ہے جسکے سبب ہ باقلا فی کو کا فر کہتا ہے کیونکہ وہ اشعری کا مسئلہ سفتہ بقا و میں مخالف ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ صفہ بقا رضا ہے کی ذات سے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اشعری کی اس فقرہ کو سب باقلا فی کیوں لائق تکفیر ہوا اور اشعری بتائیں باقلا فی سے مخالف ہونے کو سب کیوں

فان ارونث ان تنزع ہذہ الحیکم عن صدرک و صدر من فی مثل مالک فمخاطب نفسک۔ و صاحبک و طالبہ بعد الکفر فان زعم ان حد الکفر ہو ما یخالف مذہب الاشعری او مذہب المعتزلی او الجنبلی او غیرہم فاعلم انہ غیر یسیر قد قیدہ التقليد فهو اعظم من العمیان فلا تصیح باصلاح الزمان و ما یک حجة یا فحماہ مقابلة دعویٰ بدعویٰ خصوصہ او لا یجوز بین نفسہ بین سایر المقلدین المتخالفین لفرقا و فضلا و لعل صاحبک یسئل من بین سایر المذاهب الی الاشعری و زعم ان مخالفتہ فی کل ما ورد و صدر من الکفر الجلی فاسئلہ من این ثبت کون الحق و قفا علیہ حتی یبطل باقلا فی فی ان خالفہ فی صفہ بقا لندخلہ و زعم انہ لیس صفہ زاید علی الذات و لم صار الباقلا فی اولی بالکفر بمخالفتہ الاشعری من الاشعری بمخالفتہ الباقلا فی و لم صار الحق و قفا علی احدہما دون الدانی اذ لک

سبق الزمان فقد سبق الماشعری غیرہ
من المعتزلة فلیکن الحق للسابق علیہ ام
لاجل التفاوت فی الفضل والعلم فبای میزان
وکیال قدر درجات الفضل حتی لاح له ان
لا افضل فی الوجود من تبوعه ومقدمه فان
رخص للباقلانی فی المخالفة فلم یحجج علی غیرہ
وما الفرق بین الباقلانی والکرا بیسی
والقلانی وبادیرک التخصیص ہذا الرخسة

کا فرہوا۔ ان میں ایک شخص پر حق کو کیوں متوقف
سمجھا گیا ہو اگر یہ سبقت زمانہ اشعری کی نظر سے
ہے تو اشعری سے پہلے معتزلہ گذر چکے ہیں
یہ سچ ہے کہ یہ تجویز حقانیت معتزلہ کو لئے ہو اور
اگر یہ علم و فضیلت میں تفاوت کو سبب ہو تو وہ
میزان بیان کرنی چاہئے جس سے معلوم ہوا ہے
کہ اسکے مقبوعہ و امام سے کوئی افضل نہیں ہے
یہہ شکر اگر وہ باقلانی کو مخالفت اشعری کی رخصت
وہ تو پہر اور ان کو اس مخالفت سے کیوں منع کرے۔ باقلانی و کرا بیسی و قلانی میں کیا فرق ہے
اور اس رخصت خلاف کی اشعری سے خاص ہونے کی کیا وجہ ہے۔

اس قول میں انرا بیان تھا ہمارے یہ تصرف کیا ہے کہ جو امام غزالی نے اسلامی مذاہب باہمی
مختلف کے حق میں فرمایا ہے اور ایک کو دوسرے کی تکفیر سے باہمی خلاف کے سبب منع کیا
ہے اور اپنے مذہب کو دوسرے مذاہب اسلامی پر ترجیح دینی اور بالتخصیص حق پر جانتے سے
روکا ہے ہمیں انرا پہل واجب ہے فرقہ ہائے مخالفہ مذہب اسلام یہود و نصاریٰ ہنود و مجوس کو بھی
شامل کر لیا ہے اور اہل اسلام کو ان فرقوں کی تکفیر سے بھی منع کر دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے یہ تقریر
امام صاحب کی نہایت عمدہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے مگر انہوں نے انکو نہایت محدود خیال کیا ہے
یہہ تو ایک بڑا منہ لپٹ ہے۔ صرف اشعری باقلانی اور معتزلہ ہی پر محدود نہیں ہے بلکہ ادیان
مختلفہ سے بھی متعلق ہے۔ یہود و عیسائی اور مسلمان و مجوس و یہی سب کی نسبت یہی بحث ہے
ایک مسلمان کیوں صرف اپنے مذہب کو حق اور اپنے ہی کو ناجی اور سب مذاہب کو باطل اور انکو
بیرون کو کافر بنا دے اسکا سبب نہج سیکے اور کچھ نہیں کہ وہ اپنے مذہب پر اور انکی کلام پر پورا
اعتقاد رکھتا ہے۔ مگر یہود و عیسائی مجوسی و براہمی بھی اس طرح اپنے مذہب پر اعتقاد رکھتا ہے

جو دلیلیں ایک مذہب والا اپنے متبوع کے قابل اتباع ہونے کے اپنے ہی گروہ کی سند پر پیش کرتا ہے وہی دلیلیں دوسرے مذہب والا اپنے ہی گروہ کی سند پر اپنے متبوع کے وجہ الاتباع ہونے کی لاتا ہے خواہ وہ دلیلیں اس متبوع کی ذاتی عمدگی اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ رکھنے سے متعلق ہوں یا ذاتی تعلق خاص ثابت کرنے سے علاقہ رکھتے ہوں خواہ ظہور بجزت و خرق عادت اور اظہار عجائبات پر مبنی ہوں یہی سب سب بڑا امر حلہ ہے جو ہر ایک مذہب والوں کو جو صرف اپنے ہی مذہب کے حق ہونیکا دعویٰ پر عمل کرتا امام صہب کو اس سالہ میں صرف مذہب معین ہی کے فرق متعددہ سے بحث کرنی ہی پہلو اوہوں کے بحث کو وسعت نہیں دی۔ ہماری کوششیں سمجھیں کہ ادیان مختلفہ سے مذہب کی تمیز کر نیکا طریقہ طہر کریں۔ اور اس پر جو کچھ ہم نے لکھا اسکو لوگ نہیں سمجھتے اور سمجھتے تو کفر و ارتداد اور نیچریت منہ دیریتہ سمجھتے۔

راقم کہتا ہے۔ امام غزالی نے فرقہ دے اسلام یا یہی متخالفہ میں سے ایک کو دوسرے کی تکفیر سے روکتی کی یہی دیکھ بیان کی ہے کہ جس امام یا مجتہد کی تقلید سے ایک فرقہ دوسرے کی تکفیر کرتا ہے اسکو واجب الاتباع و خاصکر حقانی ہونے پر وہ کوئی دلیل نہیں رکھتا۔ پھر کسیکو مجدد اس خیال سے کہ وہ میرے متبوع و امام (باقاتی یا اشعری) کا خلاف کرتا ہے کیوں کا فرماتا ہے اور اپنے تئیں صرف اسوجہ سے کہ وہ باقلانی یا اشعری کا متبع و مقلد ہے کیوں حقانی قرار دیتا ہے۔

آپ نے اس وجہ کو منکرین ہدایت کے حق میں جاری کیا ہے اور اسکی دست آور سے انکی تکفیر سے مسلمانوں کو روکا ہے اور صاف فرمادیا ہے کہ ایک مسلمان کیوں صرف اپنے مذہب کو حق پر اور اپنے ہی ناجحی اور سب مذہب کو باطل اور انکے پیروں کو کافر مانتا ہے

اس کلام سے آپ صاف جتایا ہے کہ جیسے باقلانی یا اشعری کے واجب الاتباع اور حق پر پہنچنے کوئی دلیل نہیں ہو و نہاکر علیہ تکفیر مخالفین باقلانی و اشعری ناجائز ہے ایسا ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ الاتباع اور حق پر پہنچنے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں کو جائز نہیں ہے کہ کسی یہودی یا نصرانی یا مجوسی کو صرف اس خیال سے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر و مخالف ہے کافر کہیں۔ اور اپنے تئیں اس نظر سے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع و مقلد نہیں ناجحی و حق پر قرار دیں۔

مگر یہ شخص مخالط ہے جبکہ صدور کسی مسلمان سے ممکن نہیں ہے۔ یہہ ایک مونیہ سے نکل سکتا ہے جو آنحضرت صلعم کو نبی واجب الاتباع نہیں جانتا۔ اور کفر و اسلام کو یکساں بنانا چاہتا ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے اسکا جواب یہہ ہے کہ ہمارا آنحضرت صلعم کو واجب الاتباع اور حقانی جانتا اور آپ کے منکرین و مخالفین کو کافر بنانا ایسا ہے دلیل نہیں ہے جیسا استعارہ یا باقلائیہ کا ہتھری و باقلائی کو واجب الانباء کہنا۔ اور انکے مخالفین کو کافر بتانا ہے دلیل ہے بلکہ آنحضرت صلعم کو واجب الاتباع کہنا اور انکو منکرین کو کافر بنانا ان براہیل ساطعہ و دلائل قاطعہ کی دست آور ہے جو جسے آنحضرت صلعم کا رسول و واجب الاتباع معصوم عن الخطا ہونا ثابت ہو یا ہی۔ آپ معذور ہیں آنحضرت صلعم کو کسی دلیل سے وجہ الاتباع نہیں ہونی اسلامی منکرین رسالت محمدیہ کو انجہ مذہبی بہانی و ناجی و حقانی سمجھتے ہیں۔ مگر مسلمان آپ کے اس مخالطین کب پہنتے ہیں اور جو خاتمہ کلام میں آپ نے فرمایا ہے کہ ہماری کوشش اس میں ہے کہ ادیان مختلفہ کے مذہب حق کے تمیز کرنے کا طریق ظاہر کریں اور اس پر جو کچھ سمجھنے لکھا ہے اسکو لوگ نہیں سمجھیں اور سمجھ کر تو کفر و ارتداد و پیچیدہ ہونے پر تہمتیں لگاتے ہیں۔ یہہ آپ نے اس مخالط کو برقعہ پہنایا ہے۔ اور اس میں یہہ جتایا ہے کہ کلام سابق میں ہندو مسلمانوں کو تکفیر مخالفین مذہب اسلام سے منع نہیں کیا۔ بلکہ انکی تکفیر اور ان پر کفر حق کی تمیز کا طریقہ بتایا ہے۔ مگر یہہ مخالط یہ مخالط ہے۔ آپ نے مذہب اسلام کے اور مذاہب سے تمیز اور منکرین نبی اسلام کی تکفیر کا کوئی طریق نہیں بتایا۔ بلکہ کفر و اسلام کو یکساں کر دیا ہے اور منکرین رسول و کتب احکام کو بلاشبہ مسلمان و ناجی قرار دیا ہے۔

اس پر یہ دعویٰ کہ ہم مذاہب مختلفہ سے مذہب حق کی تمیز کا طریق بیان کرتے ہیں کب زیادہ ہے اگر آپ کوئی ایسا طریق بیان فرماتے جس سے اسلام کو کفر سے تمیز ہوتی اور منکرین و مخالفین

+ ان دلائل و براہین کی تفصیل کا محل ہمارا بحث اثبات نبوت ہے۔ جبکہ انام پورا ختم

اصح بحث کے انتہا اللہ تعالیٰ ہو گا۔ اس مقام کی تفصیل محض اجنبی ہے۔ ۱۲ حاشیہ۔

++ دیکھو مضمون مذہب لہذا کا مریضی پر جسکی نقل و الطال شائع شدہ نمبر ۱۱ جلد ۱۰ وغیرہ مگر راجہ ۱۲ حاشیہ

انبیاء و کتب و احکام کی تجویز تکفیر پائی جاتی تو یہ دعویٰ آپ کو زیب دیتا ہے۔ کفر و اسلام کو یکساں و یک جائے کر کے تو یہ دعویٰ کسی صورت سے مناسب نہیں ہے اور یہ اختلاف و خلاف بانی رمار مروہندی کے شان کے لائق نہیں ہے۔

نصیحہ عرض کرتا ہوں کہ جب آپ کو فی ایسی بات فرمانے لگیں تو اس سے پہلے ایک دفعہ مذہب یا اخلاق وغیرہ تصانیف سامی کر دیکھ لیا کریں بلا مر جعت کلام سابق کو فی بات زبان یا قلم سے نہ نکالا کریں۔ اسکے بعد نام نہ جانے فرمایا ہے شاید تیری یہ خواہش ہو کہ تو کفر کی تعریف پہنچاؤں اور تعریفات

متناقضہ کے سوا جو سچے مقلدین سے پہنچی ہیں تیرے جان لے کہ اسکی نہرح طویل ہے اور اسکے جاننے کے موقع پوشیدہ ہیں لیکن میں تجھے ایک صحیح علامت کفر جو افراد غیر کفر کو مانع اور افراد کفر کو جامع ہو بتاتا ہوں کہ تو سکو پیش چشم رکھو اور اسکے سبب اہل اسلام کو (گو وہ مختلف مذہب رکھتے ہوں) کا قریب اور انکی نسبت زبان درازی کرنے سے رکاوٹ جب تک

کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سمجھتے ہیں کہتے رہیں۔ اور کوئی قول یا فعل اسکے برخلاف نہ کریں۔ میں کہتا ہوں کہ کفر کی تعریف یہ ہے کہ رسول کی گسیات میں جو وہ لکیر آئے تکذیب کریں۔ اور ایمان یہ ہے کہ رسول کی سبھی باتوں کو مان لیں۔ بنا علیہ یہودی و نصرانی دونوں فریق کافر

فصل لعلک تشتمی ان تعرف حد الکفر بعلان
ثنا قس عندک حدود المقلدین فاعلم
ان شرح ذلک طویل و مدارک نامضی
ولکن اعطیک علامۃ مطروۃ متکسۃ لتخذ
مطرح نظرک و ترجوی بسبب ما عن تکفیر الکفر
و تطویل اللسان فی اہل الاسلام و ان مختلف
طرقہم و اموالہ یقولون لا الہ الا اللہ محمد رسول
صادقین غیر متناقضین لہا ما قول الکفر
ہو تکذیب الرسول صلعم فی شئی مما جاربہ
و الامایان تصدیقہ فی جمیع ما جاربہ فالیوم
و النصرانی کافران لتکذیبہما الرسول الہی
کافر بطریق الاولی لانہ انکر مع رسولنا سائر
الرسل و الہی کافر بطریق الاولی لانہ
انکر الرسل مع المرسل و نہ لان الکفر حکم شرعی
کا لرق و الحریۃ مثلاً او مخافہ اباحۃ العلم

والحكم بالخلود في النار ويدرک شرعی فیدرک
اتینص او بقیاس وقد وردت الفصوص الیهود
والنصارى والحق بهم بطریق الاولی البراہمة
والنثویہ والزنادقة والدہرۃ وکلہم من مشرکون
فی انہم مکذوبون للرسول فکل کافر فہو مکذب
وکل مکذب فہو کافر فہذہ ہی العلامة المظہرة
المنعکسة۔

ہیں کہ چونکہ وہ چارے رسول کو نہیں مانتے۔ اور
برہمی النبی بڑا بڑا کافر ہیں کیونکہ وہ کسی رسول
کو نہیں مانتے۔ اور وہ یہ النبی ہی بڑا بڑا کافر ہیں
کیونکہ وہ انکار رسولوں کے ساتھ وجود خدا
سے ہی انکار رکھتے ہیں ان سب کو ہم نے سئلے
کافر کہا ہے کہ کفر ایک شرعی حکم ہے جبکہ مطلب
حکم خلود فی النار (یعنی ہمیشہ کے لئے آگ میں جہنم)

ہے اور وہ شرع ہی سے معلوم ہو سکتا ہے نص سے یا قیاس سے۔ (یہاں قیاس سے مراد امام غزالی کی
قیاس بالاولی ہے جبکہ دلالت النص کہا جاتا ہے اور سبکی جیسے ہیں۔ مگر یہ قیاس غلط ہے کیونکہ امام نہیں ہے) متو
یہود و نصاری کے کافر ہونے میں تو نصوص وارد ہیں اور یہاں ہر مشو یہ و زنادقة و دہرۃ ہر یہ حکم قیاس
بالاولی النبی کے ساتھ ملحق ہیں اور یہ سب تکذیب رسول مقبول میں شریک ہیں پس جو کافر ہے وہ رسول کا
مکذب ہی اور جو مکذب رسول ہی سو کافر ہی یہی ایک علامت ہے جو تعریف کفر میں نالتہ اور جامع ہے۔

یہ قول امام غزالی کا دوسرا ساس مذہب خبیث مخاطب تھا اور بنظر اس تکذیب رسول کے جو تب
وروز ہر تحریر و تقریر میں آپ سے سرزد ہو رہی ہے صاف طور پر آپ کے تکفیر کر رہا تھا سئلے آپ نے کہ
صاف رد کر دیا ہے **خاتج فرمایا ہے** اس مقام پر امام صاحب نے بات کو غلط ملاحظہ فرمائی ہے یہ ٹھیک ہے
کہ کفر ایک شرعی حکم ہے اور منکر یا مکذب رسول کا کافر ہے۔ مگر شرعی کافر۔ پس ایک موجد جو پورا یورپ ٹھیک
طور پر کامل موجد ہے مگر وہ نفس رسالت ہی کا منکر ہے اور اسلئے کسی رسول کو نہیں مانتا اسکا کفر ہی کفر شرعی
ہے مگر سب خلود فی النار کا حکم دینا جیسا کہ اس مقام پر امام صاحب نے بیان کیا ہے صحیح نہیں۔ موجد

† یہ بات آپ کو ایسے سوچی ہوئی شائع السنہ نمبر ۱۱ جلد ۲ میں آپ پر سخت لی جی ہوئی۔ پرچہ ذیقعد ۱۳۷۷ ہجری ۱۳۷۷
میں تو آپ نے صاف فرمایا تھا کہ جو کسی نبی کو مانے وہ کافر نہیں ہے۔

کے کفر کوئی نفس وارد نہیں ہے۔ بلکہ بخلاف اسکے نفس آئی ہے قیاس جو نفس پر مبنی ہو بلکہ مطلق قیاس ہی موجود نہیں ہے۔ انبیاء صرف خدا کی وحدانیت پر یقین دلائیکو اور اس کی عبادت کی ہدایت کرنیکو مبعوث ہوئے ہیں اور موجود اس پر کامل یقین رکھتا ہے بہر اسکے کفر مطلق پر قیاس ہی موجود نہیں ہے۔ کفر شرعی اور کفر مطلق دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں جن میں عموم و خصوص میں دیکھ کی نسبت ہے۔ اور خلود فی النار صرف کفر مطلق کا نتیجہ ہے۔ اور وہ کفر صرف شرک حقیقی سے خواہ ذات میں ہو خواہ صفات میں خواہ عبادت میں متحقق ہوتا ہے نہ کسی دوسری چیز سے لہذا یعفر ما دون ذلک۔

راقم کہتا ہے۔ اس کلام مخاطب والا مقام میں جو تناقص و تباہی ہے وہ اشاعت النسخہ نمبر ۲ جلد ۲ میں بصفحہ ۴۸ بیان ہو چکا ہے یہاں صرف آیات اثبات مطلوب ہے کہ رسول کا کذب مخلد فی النار ہے۔ سو بہت سے آیات و احادیث میں پایا جاتا ہے۔

واضح ہو کہ منکر و کذب نبی کا کافر ہونا تو اس معلم ہر پاپ بھی مان جگر میں گو پرچہ ذیقعدہ ۹۳ میں اسے انکار ہے۔ اور جو کوئی اب بھی اسکو مانے وہ ہکاثیث اشاعت النسخہ نمبر ۲ جلد ۲ میں دیکھ لے جس قدر آیات عمومات کفار کے لئے خلود فی النار کے مثبت ہیں وہ سب کے سب منکرین و مکذبین رسول کے لئے خلود

+ لفظ کفر اگر لفظ خدا کی قید ہو اور یہ مطلب ہے کہ نبی خدا ہی کی وحدانیت پر یقین دلانے کو آئے ہیں نہ کہ نبی دوسرے کی وحدانیت پر تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سوائے یقین دلانے وحدانیت خدا کے دوسرے مطلب کو نہیں آئے تاکہ اسکا انکار کفر نہ ہو اور اگر یہ قید فقط یقین دلانے اور ہدایت کرنے کی ہے اور یہ مطلب ہے کہ انبیاء صرف خدا کا یقین دلانے اور توحید کی ہدایت کرنیکو آئے ہیں سو اس یقین وحدانیت و توحید کے دوسری بات بتانے کو نہیں آئے تو یہ دعویٰ محض مغالطہ ہے۔ انبیاء جسے خدا کی وحدانیت پر یقین دلائے تو توحید سکھانے کو آئے ہیں ویسے ہی خدا کے اور احکام و اخبار پہنچانیکو آئے ہیں پس جسے انبیاء کی ایک بات کو مانا اسے مقصود الہی کا خلاف کیا۔ و بابت یہ کافر ہوا و احادیث یہ محض مغالطہ ہے کفر مطلق کفر شرعی میں عموم و خصوص مطلق ہو چنانچہ اسکا بیان نمبر ۲ جلد ۳ میں ہی ہو چکا ہے۔

کے اثبات میں ظاہر الدلالة ہیں جسے آیہ سورہ مائدہ جہنم میں ایسا دہے۔ جہنم نے کفر کیا اگر انکو ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعاً مثله معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیمۃ ما تقبل منهم ولهم عذاب الیم۔ یریدون ان ینخرجون النار و ما ہم بخارجین من النار ولهم عذاب مقیم۔ (مائدہ ۸۴)

اسی قسم کی اور بہت سی آیات ہیں جنہیں خاص کر خدا کے منکر یا کسی مشرک کے خلود کا ذکر نہیں بلکہ عموماً سبھی کفار کے لہو خلود کا اثبات ہے۔ مگر شاید آپ ان آیات کو ظاہر و عموم کو برقرار اعتبار نہیں اور بلاوجہ اسکو کفار و مشرکین سے مخصوص کریں اسلئے اس مقام میں ایسی آیات کو ذکر کیا جاتا ہے جنہیں خاص کر ان کافروں کی لہو خلود کا اثبات ہے جنہوں نے رسول کو مانا اور جو آیات رسول پر نازل ہوئیں انکو چھوٹا جانا۔ سورہ اعراف میں بانکار آیات رسول کی تکذیب کرینو الوں کے لئے خلود تجویز کیا ہے اور انکو خلود جہنم سے مایوس کر دیا ہے چنانچہ فرمایا ہے جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور انکو اتباع سے منکر کرتے ہیں انکو لہو اسماں کے دروازی کہو اور سجاوٹ کے اور بہت میں داخل نہو نگوی تب تک کہ سوئی کو ناک کے بلنٹ نہ گھسن جاوے۔ مجھ کو نکو ہم ایسی نذر دیتی ہیں انکو لہو دوزخ سے چھوٹا ہے اور اسکا اور رہا۔ ظالمو نکو ہم ایسی ہی نذر دیتی ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اسچہ کام کئے کہ ہم کیوں

ان الذین کفروا ابیتنا و استکبروا عنها لا تفتح لہم ابواب السماء ولا یدخلون الجنة حتی یلجوا فی سہم النہم و کذلک نجزی المجرمین لہم من جہنم ما و من فوقہم غواش و کذلک نجزی الظالمین والذین امنوا و عملوا الصالحات لانکلف نفسا الا و سعوا۔ او لئلا تصحاب الجنة ہم فیہا خالدون۔ اعراف ۴۰

اور سبھی طاقت سے خارج کام نہیں تیا تو کو ہی بہت والے ہیں وہی اسمیں رہیں گے۔ اور سورہ رعد میں بانکار حشر جہنمی رسول کی تکذیب کرینو الے کو خلود نارا کا ڈر سنا یا ہے اور صرف فرادیا کہ اگر تو انکو جھٹلاؤ تو سب کچھ کھینچ کر لے کر انکا کھینچنا

اولئک الذین کفرو ابہم واولئک اللعالم
فی اعناقہم واولئک اصحاب النار ہم فیہا
خالدون - (رعد ۱)
(وان تعجب یا محمد من تکذیب الکفار لک اہل البین)

کہ جب ہم ملے ہو جاوینگے تو کیا دوسرے سے
پیدا ہو گئے قعب کے لائق ہے۔ یہ لوگ تجھے بہت
میں جھٹلانے کے سبب) خدا سے منکر ہو کر انکو
گردن زمین طوق میں اور یہ لگ الہین سہم ہنشتہ شنگ

اور سورہ اعراب میں رسول کی اطاعت مکر نیوالو کو کفر و لذت کا خلعت یا اور خلوت و نار کا فردہ
سنایا اور انرا یہل صہب کے خیال کو پورے اور صاف طور پر باطل کیا ہے چنانچہ فرمایا ہے خدا نے

ان اللہ لعن الکافرین واعدلہم سعیر خالذین
فیہا ابدًا لا یجدون فیہا ولیا ولا نصیر ایوم
تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا
اللہ واطعنا الرسول لا قالوا ربنا انا اطعنا ساد
وکبر انا فاخلونا السبیل ربنا اتہم ضعیفین
سن العذاب والعنہم لعنا کبیرا - اعراب ۸

کافرو نکو پھٹکا رہے اور انکے لئے اک کو تیار کر
رکھا ہے ہمیشہ اس میں سبکے اور اس میں کوئی کار ساز
و مددگار نہ ہوینگے جہنم آگ میں انکو نہ بٹائی
جاوینگے اور وہ کنگے کا شق اللہ اور رسول کی اطاعت
کرنا و کنگے سے بھاگنا نہ ہوینگے و درون اور برون کی اطاعت کی
اور نہ ہون سکوت بلایا اور بھاگنا نہ ہوینگے اور نہ ہون سکوت

اور سورہ جاثیہ میں خبر قیامت میں رسول کو جھٹلانیوالے اور آیات کو ہنسنے والے اور انیوالیکو ہمیشہ آگ میں جھٹکا
ڈر سنا دیا اور صاف طور پر فرما دیا ہے جو لوگ کافر ہیں انکو (قیامت کو دن) کہا جاوے گا کیا تم پر میری آیتیں

ہو اما الذین کفرو اظلم لکن آیاتی تتلے علیکم
فاسکریم وکنتم توامجرمین واذ اخیل ان
وعد اللہ حق و الساعۃ لا رب فیہا قلمہ ماتدی
ما الساعۃ ان لظن الاظنا و ما نحن بمستیقین
و بد الہم سیتا ما عملو و حق ہم ما کا تو ابتر ہوتو
وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لعار یو کم ہذا
و ما وکم النار و ما کم من ناصرین و کم بالکم

پڑھی نہ جاتی تھیں اور تم تکبر کرتو اور مجرم رہے۔ اور
جب کہا جا تا خدا کا وعدہ حق ہے اور قیامت میں
شک نہیں تم کہتے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے
ہم تو اکل کتے ہیں ہم کو قیامت نہیں ہے۔ انکو کنگے
نبرے کام ظاہر ہو گئے۔ اور جس عذاب سے ہنسی
وہ نازل ہو گیا انکو کہا جاوے گا تمہیں آج ہم رسول
جاوینگے یعنی تمہارے خیر نہ لینگے جیسے تم اس دن کا دنیا

اور یہ صاف ہے

اتخذتم آیات اللہ نبروا و غرتکم الحیوة

الدنیا فالیوم لا یخرجون منها ولا یموتون

بہول گئے۔ اور تمہارا ٹھکانا آگ ہو تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہہ پہلے ہوا ہے کہ تم نے خدا کی آیتوں سے ہنسی کی۔ اور تم کو دنیا نے دھوکہ دین ڈال دیا۔ اسدن تم سے نہ نکلو گے۔ اور نہ دنیا کی طرف پہرے جاؤ گے۔

اسی قسم کی آیات قرآن یزین بہت ہیں اور جو سبب میں احادیث وارد ہیں وہ بیشمار ہیں ازبجاء ایک دو حدیثیں نقل کیجاتی ہیں۔ صحیح بخاری میں صفحہ ۱۰۸ حدیث ہے کہ جن لوگوں کو نکود یہود دہوز

خواہ نصاریٰ منکر ہوں یا موحدا میں دعوت اسلام کی ہو وہ سب نہت میں جاؤ گیو بخبر اس شخص کے جو انکاری ہو کہیں پہچان لیا گیا کہ وہ اپنے فرمایا جسے میری اطاعت کی وہ نہت میں داخل ہوگا اور جسے نافرمانی کی وہ انکاری ٹھہرا۔ اسی کو انجودوسری حدیث میں ان الفاظ تعبیر کیا کہ کوئی یہودی یا نصرانی الیکاز کہ میرا ذکر یا دعوت اسلام سنو یہ جہنم میں لیکر آیا ہوں اسے ایمان نہ لائی اور مرا جو بخبر سکے کہ وہ جہنمی ہو۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنة الا من ابی قیل و مرسل قال من اٹا و دخل الجنة و من عصانی فقد ابل۔ رواہ البخاری
عن ابی ہریرۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال و الذی نفسی بیدہ لا یسمع علی احد من بذرہ الا مائۃ یہودی و لا نصرانی ثم یموت و لم یؤمن بالذی ارسلت بہ الا کان یمنع اصحاب النار
رواہ مسلم ص ۱۶۔

یہہ آیات و احادیث منکر و مذہب رسول کے خلاف فی النار ہونے میں انھوں نے صریحہ میں جسے صاف ثابت ہوتا ہے کہ خلود فی النار صرف منکر (جسکو خیاب مخاطب نے کفر مطلق سے تعبیر کیا ہے) کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ انکار رسول و آیات کی ہی ہی سزا ہے اور اسکے خلاف میں جو کچھ مخاطب نے کہا ہے وہ سراسر مغالطہ ہے۔ اور جو غاتمہ کلام میں آپ نے ارشاد کیا ہے کہ منکر و مذہب رسول کا کفر و عہد مغفرت میں داخل ہے اور آیت ان اللہ لا یغفر ان شرک و یغفر ما دون ذلک کاہ صدق یہہ مغالطہ پر مغالطہ ہے۔ و معذرت اسکے کچھ معنے بن نہیں سکتے اگر مغفرت سے یہہ مراد ہے کہ منکر رسول کفر کی سزا بہت کرجات کا مستحق ہے تو یہہ معنے مغفرت کے نہیں ہیں مغفرت بدو

مواخذہ معافی کا نام ہے اسی نظر سے آپ نے پرچہ ذیقعدہ ۹۶ھ میں اس مغفرت کے مستحقین تکذیب کو بشارت کو بشارت لاخوف علیہم ولاہم تخزون کا مورد قرار دیا ہوا ہے اور اگر مغفرت سے بلا میں عذاب و نجات مراد ہے تو پھر کفر مطلق و کفر شرعی کا تفرقہ حکم خدا وین عبث ہے اور معطل ہے۔ جب منکر و مذنب رسول کے لئے بلا میں عذاب و دخول جنت کے تجویز کیا ہے تو عذاب بلا خدا و کفر شخص کے لئے ہے۔ بالجملة جو کچھ سبب میں اپنے کہا ہے غلط و معطل ہے اور امام غزالی کا یہ کہنا کہ رسول کا مذنب کا فرخا لدخل فی النار ہے نہایت درست و صحیح ہے اور یہی تکذیب کفر کی صحیح علامت ہے جو افراد غیر کو مانع اور کفر افراد کو جامع ہے۔

اس کے بعد امام صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ جو ہم نے تعریف و حمد کفر میں بیان کیا ہے باوجود اسکے ظاہر ہو نیکی اس میں زیادتی کی گنجائش ہے اس لئے کہ یہاں تک کہ آدین سے ہر ایک فرقہ اپنے مخالف کو رسول کا مذنب کہہ سکتا ہے۔ مثلاً جنابی اشعری کو کافر کہہ سکتا ہے یہہ سبحانکہ کہ وہ خدا کے لئے جہنم فوق اور استواء علی العرش ثابت نہ کرنے میں رسول کا مذنب ہے اور اشعری جنابی کافر کہہ سکتا ہے سبحانکہ کہ خدا کو مخلوق کی مثال کا اور اس کو سب میں کہ (خدا کی مثل کوئی چیز نہیں) جھوٹا سمجھا۔ اور اشعری معتزلی کو کافر کہتا ہے یہہ جانکر کہ خدا دیدار تجویز نہ کرنے سے رسول کی تکذیب کرتا ہوا یا خدا کی صفۃ علم قدرت وغیرہ صفات کی ثابت

واعلم ان هذا الذي ذكرناه مع ظهوره تحته غلو بل تحته كل الغلو لان كل فرقة تكفر مخالفتها فتنبها الى تكذيب الرسول فالجنبي يكفر الاشعرى زاعماً انه كذب الرسول في عدم ثبات الفوق لله تعالى وفي الاستواء على العرش والاشعرى يكفر زاعماً انه شبهه وكذب الرسول في انه ليس كمثله شئ وهو السبع العليم والاشعري يكفر المعتزلي زاعماً انه كذب الرسول في عدم جواز رؤية الله تعالى وفي عدم ثبات صفۃ العلم والقدرة وغيرهما من الصفات والمعتزلي

+ اس کو اثناعشر کی طرف سے امام صاحب نے بطور الزام نقل کیا ہے اور ضلیلہ در حقیقت خدا کی فوقیت و استواء علی العرش ثابت کرنے میں شریعت و عقائد کے متقدم ترین میں چنانچہ عقائد کا بیان بذیل مثال دوم وجود عقلی کے آویزاں

یکفر الماشعری زاعماً ان اثبات الصفات تکثیر
للقداء وتکذیب الرسول فی التوحید فلا یجیک
من ہذہ الورطۃ الا ان تعرف حدا للتکذیب
والصدق وحققتما حتی ینکشف لک غلو ہذہ الفرق
واسرافہا فی تکفیر بعضہا بعضاً × × × × ×

ثابت نہ کرنے سے اور معتزلی اشعری کو کافر کہتا ہے
یہ خیال کر کہ خدا کو لئے صفات کا ثابت کرنا کئی
خداؤں کا تجویز کرنا ہے۔ اور یہ رسول خدا کی توحید
میں تکذیب ہے۔ پس اس گرداب سے بچنے کے لئے سچا
نہوگی کہ تو تصدیق و تکذیب کی حقیقت پہچان کر لے
پہرا کرے کہ ایک دوسرے کی تکفیر میں زیادتی معلوم ہو جائے

اس قول کو جناب فخر طیب نے اپنے موافق سمجھ کر بڑی خوشی سے قبول کیا ہے اور اسکی مدح میں فرمایا ہے
کہ جو کچھ امام صاحب نے لکھا ہے درحقیقت الہام ربانی معلوم ہوتا ہے اور تحقیق کا ایک دریا جو عمیق و
دلکھائی دیتا ہے۔ اور اپنے خیال میں اس سے یہ نتیجہ قائم کیا ہے کہ اسی قول کے رو سے بجز یہ کی تکفیر ہی زیادتی
میں داخل ہے۔ مگر تفسیر آیت یہ نہ سوچا کہ جن باتوں میں حائلہ و استعارہ و معتزلہ ایک دوسرے کی
تکفیر کرتے ہیں۔ اور امام غزالی اسکو زیادتی فرماتے ہیں وہ اس قسم کی باتیں ہیں جنہیں امام غزالی
کے نزدیک تاویل کا سامع ہے۔ اور انکی تاویل یا انکار میں ضروریات دین کا انکار نہیں پایا جاتا۔
بخلاف ان باتوں کے جنہیں آپکی اور آپکے فلاسفہ سلاف کے لوگ تکفیر کرتے ہیں کہ وہ محل تاویل و اجتہاد
نہیں ہیں اور انہیں تاویل و تحریف کرنے سے ضروریات دین کا انکار پایا جاتا ہے لہذا یہ ہمہ تن قسم کی
باتیں نہیں ہیں جنہیں ایک کو دوسرے کی تکفیر زیادتی میں داخل ہے۔ اور امام غزالی کو اس سے
روکنا مقصود ہے۔

اسکے بعد امام صاحب نے حقیقت تصدیق کو بیان کیا اور فرمایا کہ تصدیق خبر کی طرف راجع ہوتی
ہو اور اسکی حقیقت یہ ہے کہ جس خبر کی رسول نے خبر
دی ہو اسکا وجود مان لیا جاوے مگر جو دلی کلمی
مراتب ہیں ان سے بے خبر ہونے کے سبب ایک فرقہ
دوسرے فرقہ کو رسول کا مکتذب ٹھہراتا ہے۔ دوسرا

فاقول التصدیق انما یطرق الی الخبر و حقیقۃ
الاعتتراف بوجوب ما انبر الرسول صلعم عن وجود
الان لا وجود خمس مراتب لاجل الغفلة عنہا نسبت
کل فرقہ صاحبہا الی التکذیب فان الوجود

ذاتی وحسی و خیالی و عقلی و شہی -

فن اعترف بوجود ما اجبر الرسول عن وجوده
من بقاء الوجود لا الحتمه فليس هو كذب
على الاطلاق -

ولنذكر مثلاً لها في التاويلات اما الوجود الحسي
فهو الوجود الحقيقي الثابت خارج الحس والعقل
ولكن ياخذ الحس والعقل منه صورة فيسمى
اخذها ادراكاً وبقاء الوجود اسما والارض
والحيوان والنبات وهو طاهر بل هو المعروف
الذي لا يعرف الاكثر من الوجود بمعنى سواه
واما الوجود الحسي فهو ما تمثل في القوة الباقية
من العين مما لا وجود لها في الخارج من العيون
فكيون موجود في الحس ويختص بالحاسة
ولا يشترط غير ذلك كما يشهد الانبياء بل كما
يشاهده المريض المستيقظ اذ قد تمثل
له صور لا وجود لها خارج حسه حتى يشاهده
كما يشاهده سائر الموجودات الخارجية
بل قد تمثل للانبياء والاولياء في اليقظة
والصحة صور جملة مما كبر الحواس الملائكة -

پانچ بین وجود ذاتی حسی خیالی عقلی و شہی -

پس جس شخص نے وجود ان اشیا کا جنکو وجود
انحضرت صلعم نے جبری ہے ان مرتبہ جس سے
کسی مرتبہ مان لیا وہ انحضرت کا مذهب نہوا -

اسکی تفصیل معہ تمثیل بیان کی جاتی ہے - وجود
ذاتی اشیا کا وہ وجود حقیقی ہے جو عقل اور
رویت سے خارج بلایا جاتا ہے - عقل اور حسی وجود
سورقہ علیہ حاصل کرتی ہے جنکو اور کل کچھ بین
اسکی مثال وجود آسمان وزمین و حیوان و درخت
اور یہ البیاطا ہر اور معروف ہے کہ اسکے سوا
وجود کے معنی اکثر لوگ نہیں مانتے -

وجود حسی وہ ہے جو صرف آنکھ سے دکھائی دینا
آنکھ سے خارج اسکا وجود نہیں ہوتا - اسکو صرف
آنکھ ہی ادراک کر سکتی ہے جیسے سونے والا انھیں قوت
دیکھتا ہے بلکہ جاگتا صرف ہی ایسی صورتیں دیکھتا
جسکا خارج از حسی وجود نہیں ہوتا بلکہ انبیاء
و اولیاء بھی حالت بیداری و صحت میں ایسی
عمرہ صورتیں دیکھتے ہیں جو بلا انکی اصل صورت کا
نقشہ دکھاتے ہیں -

ملائکہ کی حسی صورتوں کی تمثیل ذکر کی ہیں ہنوں انکو زاید بیکر نقل نہیں کیا - اسکی ایک غرض یہ ہے کہ ہنوں
کہ جسے انبیاء ملائکہ کی اصل ذاتی صورتیں مشاہدہ کرتے ہیں ویسے کہیں کہیں حسی صورتیں بھی دیکھتے ہیں

اس شے میں غرض نہیں ہے کہ جو صورتیں ملائکہ کی انبیاء کو نظر آتی ہیں وہ صرف حسی ہوتی ہیں خارج از حق ملائکہ کا وجود نہیں ہے جیسا کہ جناب مخاطب کا اعتقاد ہے اور اسی اعتقاد کی تائید کے خیال سے آتی ان تمثیلات کو بہ تفصیل نقل کیا ہے۔

اس کے بعد امام صاحب نے فرمایا ہے وجود خیالی وہ جو خصوصاً ہوتوں کی نظیر ہے غایب ہوتا ہے کے بعد خیال میں رہتا ہے تو اس پر قادر ہو کہ ثابتی اور گہوڑے کی صورت اپنے خیال میں لے لے کر پیرا لکھ کر بند کر رکھے وہ ثابتی اور گہوڑا ایوری صورت سے تیرے واپس میں موجود ہوتا ہے اور خارج میں تیرے ساتھ کچھ ہی نہیں ہوتا۔

اما الوجود الخیالی فهو وجود صورة هذه المحسوسات اذا غابت عن حرك فائک انقدر علی ان تختص فی خیالک سورہ فیل و فرس ان کانت منصفایک تی کا کثرتانہ و ہو موجود و کمال سورہ فی و فائک فی خارج۔

وجود عقلی کسی چیز کی روح و حقیقت کا نام ہے عقل صرف اس چیز کے لئے اخذ کرتی ہے انکو انکو کہ کوئی صورت خیالی یا حس یا خارج میں ثابت نہیں کر سکتے جیسے کہ آتھ ہے کہ اسکی صورت حسی و خیالی بھی ہے اور اسکے ایک معنی بھی ہیں جو اسکی حقیقت (عقلی) ہے۔ وہ پکڑنے کی قوت ہے اور پکڑنے کی قوت عقلی نہ تھ ہے (ایسا ہے) قلم کی صورت و حقیقت یہ ہے کہ اسکے ذریعہ سے علوم نقش کنو جاویں۔

اما الوجود العقلی فهو ان يكون للمشي روح حقيقة ومعنى فليست هي العقل مجرد معناه وان ان تثبت صورته فی خیالی او حس او خارج کالید مثلاً فائک سورہ قس و تمثیلہ لایعنی و ہو حقیقتہ ہی القدرۃ علی البشر و القدرۃ علی البشر ہی الید العقلی و لا تقلم سورہ و حقیقتہ و لا کن حقیقتہ یا تنقش فی العلوم و نیا تیلقاء العقل من غیر ان کیوان مقروناً بالصور و شب و قصد من الصور الخیالیۃ و الحسیۃ۔

اسکو عقل سوار اس امر کے کہ کوئی لکڑی یا نیزہ کی صورت خیالی یا حسی کی بنیالی سمجھ سکتی ہے۔ وجود شے ہی یہ ہے کہ خود تو چیز موجود نہ ہو نہ بصورت نہ بحقیقت۔

اما الوجود الشبہی فهو ان لا يكون نفس الشی موجوداً لا بصورته ولا بحقیقتہ۔

لا تخرج من الخيال ولا في الحس ولا في العقل ولا في
يكون له الوجود شيئاً انما يشبه في ذاته من خواصه
وصفة من صفاته وكونه في نفسه انما اذكت مثال
في ذاتها وبلاستة شبهة سراسب وجود الالهية
اصح الآن امثال هذه الالهيات في العالمات
والا لوجود الذات في فلا يحتاج الى المثال بالذات
بجبر على الظاهر ولا لبال وجود الوجود والها
الحقيقي وتلك كالحياة بالروح واللمن
والكديسي واسموت السبع انه بجبري
اجسام موجود في انفسها اذ كانت
اولم تدرک -

من خارج من حس من خيال من عقل من
کوئی و مری چیز کسی خاصه لغت این است که
موجود و - است که تو مثلاً است که یکجا حب جسم
کمی مثلاً این ذکر که یکجا به به که تنها کی تری
آیه انی تالیثین او - وجود اتی که محتاج مثال
وجود ذاتی و بی نظیری وجود و بی نظیری
اور بی حقیقه موجود مطلق ہے اس کی
مثالین بہ ہرین ہوا حضرت مسلم نو سحر و کرسی
و مثلاً اس کی نبرہ سی سب ان چیزان کو ظاہری
منوجود و ہرین کو کہ یکجا بہ ہرین نہ ہوتا ہو
موجود بہرین خیاں سے کہ کی فکر نہ خواہ نہانے -

اس مثال امام صاحب پر مخاطب ہے یہ اعتراض کیا جو کہ نہ بہا خیر فخر امام صاحب و بہ تالیث کہ امام صاحب نے اس
مقام پر دی ہے یہ مری تعلیمی و تربیتی بند نشیہ جو نہ نہیں سکی - تعلیم نہ جو ات اسے ایک دل پر استقامت
کے جسم کا ایسا ہی یقین بظہار دیا تھا جسے سیکہ زمین کا اسلئے او نہوں نے یہ مثالین دینی زمین آسمان و ہر
میں کچھ امتیاز نہیں کیا - یوں ایمان کی ہمت نے انکے سات عدد ہونے کا اور آٹھ زمین فلک نہ ہوتا اور
نویں فلک طلسم کا ایسا یقین دلا رکھا تھا کہ انکی تعداد کا بھی ایسا ہی یقین تھا جیسا کہ زمین کا اور کہ
یہ غلط یقین کی ہوئی چیز میں نہ اٹکو دکھائی دیتے تھیں نہ محسوس ہوتی تھیں اسلئے کہہ دیا اذکت بالسر
والخیال اولم تدرک - اور یہ نہ سمجھی کہ جو چیز نہ ظاہر دکھائی دیتی ہو نہ خیاں سے معلوم ہو سکتی ہو تو
اس کا وجود ذاتی مع الشخص کو نہ کرنا جاسکتا ہے اور وہ شے کیونکر وجود ذاتی کی ان محسوس میں نہ ہونے
بیان کیا ہے مثال ہو سکتی ہے - وجود ذاتی کی نسبت زمین کی مثال بالکل صحیح ہے - سموت کے اذکت سے
اگر یہی نیلانی گنبد ہو کہ دکھائی دیتا ہے مرا وہو گو سکی ہریت کچھ ہی ہو تو وہی وجود ذاتی کی مثال میں

میں چندانہ قائم تامل نہیں ہے۔ لیکن اگر اس سے آگے چلو اور آسمان کا جسم اسم الہی مانو جیسا کہ حکما و لوہان نے مانا ہے اور علماء اسلام نے بھی اسکو تسلیم کر کر غلطی ہے۔ وہی مطلب قرآن کا بھی قرار دیا ہے تو ان غیر کمالیہ جسم پر اور پھر کس طرح سمجھنا وجود ذاتی کی مثال نہیں دے سکتی۔ اور انکو ساتھ یہ کہ وہی وجود ذاتی کی مثال دینا اعلیٰ کرنا تعجب بہ تعجب ہے۔ سب سے سرائی کی طرف اشارہ ہے کہ جسم کی حالت کیا حالت خدا میں بتائی اور کوئی وہ نہیں کہ انکے وہ وجود ذاتی سے خارج کر کے وجود ذاتی کی مثال میں داخل کیا جاوے۔ پس یہ وہی گنداپائی ہے جو اس تشاف و ایمین بن گیا ہے۔

ہم اقسام کہتا ہے: یہ اختراش جناب جناب کا نہایت اہل تعجب ہے اور انکو کمال انصاف و تعجبی خبر دیتا ہے۔ جس حالت میں مطلق جسمیت جو آسمان کو جناب جناب کو کوئی مذکور علی غایت غیرہ کو مقابلہ سے عاجز کر دیا مان گئے ہیں چنانچہ تہذیب الاخلاق نمبر ۶ جلد ۲ صفحہ ۱۷۷ میں لکھتے ہیں: چنانچہ آیات جو جسمین آسمان کا گڑبڑ ٹال بیٹی یا نا پڑھنا آئین در واز و ان اور بر جان کا ہونا پڑا جاتا ہے۔ نہ تو کر کے فرماتے ہیں۔ ایک ہمارے شفیق نے نہایت خوشی سے ہلکے الزام دیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ لایہ و السما جب مانیا اور اگر وہی سقف مسدق آیات ہو تو اس کا بھی تو جسم ہو لیں خود تمہارے اقرار سے تمہارا قول غلط ثابت ہوا۔ بلاشبہ یہ الزام ہم پر بہت بڑا الزام ہے۔ کہو ہم تسلیم کرتے ہیں مگر جناب آسمانوں کی ایسی حیثیت ماننے میں ہلکے کچھ غدر نہیں ہے ہم تو اس جنانیت کے متکرمین۔ باوجودیکہ انہوں نے قرار دیا ہے۔

جناب مولانا مولوی محمد علی صاحب نے اپنے رسالہ میں جو ہم گمراہ ہونے کی بات کے لئے لکھا ہے اس مقام فرمایا ہے کہ ہمارا دین مولوی محمد علی صاحب کا اعتقاد نسبت آسمان کے یہ ہے کہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ خدا نے انکو بنایا ہے۔ اور ہمارے اوپر ہیں اور خلقت انکو ہماری خلقت سے محکم ہے۔ اور مذکورہ دونوں بنے سونہرے محض قدرت کا عکاس مرفوع اور شمس و قمر و نجوم کے معاصر ہیں اور شمس و قمر و نجوم انہیں میں اور قابل انشقاق و انطواء ہیں۔ بہرہ وہ دین مولوی محمد علی صاحب لکھتے ہیں کہ ہم اس اعتقاد کے منکر اور منکر آیات قرآن سچے ہیں۔ جو کہ مولوی محمد علی صاحب نے فرمایا ہے اگرچہ وہ اس قدر ترمیم کے لائق ہے۔ لکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں پر خراب جھانپنے اس میں ترمیم ہی کی گئی مگر اس کا جسم مخلوق ہو نہ ہو انکار نہیں کیا۔

اور انعام خدائی نے بھی اس تمثیل میں مطلق جہانیت اور انیت وجود آسمان سے کچھ بڑے بکر نہیں کہا اور کسی خصوصیت و کیفیت کا جو یونانی بیان کرتے ہیں و دعویٰ نہیں کیا یہ خواب و خرابی کا اس تمثیل پر معتبر نہ ہو اور وجود آسمان کی ذاتی و جسمانی ہونے سے انکار ہی ہو کر اسکا وجود حسی یا خیالی یا عقلی یا شہی تجویز کرنا محض تعجب نہیں تو کیا ہے اور بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ آسمانوں کو سات عدد کہنا اور انہیں آگینے یونانیوں کی تقلید پر مبنی ٹھہرایا ہے۔ حالانکہ لفظ سبع سموات قرآن میں موجود ہے اس سے بھی بکر تعجب کی بات یہ ہے جو آپ نے اس انکار کی وجہ بیان کی ہے کہ جو چیز نہ ظاہر دکھائی دیتی ہو نہ حس و خیال سے معلوم ہوتی ہو تو اسکا وجود ذاتی مع التشخص کیونکر کرنا جاسکتا ہے اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک خدا تعالیٰ کا وجود بھی ذاتی نہیں عقلی ہے یا شہی ہے کیونکہ نہ وہ ظاہر دکھائی دیتا ہے اور نہ حس و خیال میں آسکتا ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اخبار تیرہویں صدی میں بیان کیا ہے کہ اعلیٰ منیجر وجود خدا کے بھی منکر ہیں حقیقت میں سچ ہے۔ اور آپکا یہ دعویٰ کہ خدا ہی صرف زبانی زبانی کسی حکمت عملی کی نظر سے ہی بول ہیں وجود ذاتی خدا سمجھو انکار ہے۔

ایسا بھی آگے ہی کلام سے کہ عرش و کرسی کی تعریف یا انکی صورت یا انکو جسم کی حالت یا انکی ماہیت خدا نے نہیں بتائی اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ انکے وجود کو عقلی سے خارج کر کے وجود ذاتی کی مثال میں داخل کیا جاوے صاف ثابت ہوتا ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کے وجود کو بھی ذاتی نہیں مانتے صرف عقلی خیال کرتے ہیں اسلئے کہ خدا نے انہی کوئی حقیقت یا ماہیت یا صورت یا ہستیت نہیں بتائی پس اگر آپکے اعتقاد میں کسی چیز کا وجود ذاتی بدون علم انکی حقیقت یا صورت یا جہانیت کے ثابت ہونا ممکن نہیں تو آپکو اعتقاد میں خدا کا وجود بھی ذاتی نہیں۔

بالجملہ انعام خدائی رحمہ اللہ کا وجود ذاتی کی تمثیل میں وجود آسمان و عرش و کرسی کو ذکر کرنا یونانیوں کی تقلید پر مبنی نہیں خدائی نے انہیں کہا ہے چنانچہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور آپکو یہی فی الجملہ اس سے اعتراف ہے۔ مان آپکا اس سے انکار اپنے اقرار کے خلاف اور تقلید فلاسفہ فرنگ پر مبنی اور انکار

وجود ذاتی خدا کا مثبت ہے۔

اب آپ سوچ لیں امام غزالی رحمہ اللہ محل اعتراض و تعجب ہیں یا خود بدلتے۔

اسکے بعد امام صاحب نے فرمایا ہے وجود حسی کی مثالیں بہت ہیں انہیں سے اس مقام میں دو مثالیں پر اکتفا کرے۔ ایک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ موت کہ قیامت کے منہ سے کی صورت میں لائینگے

اور فرمے کہ اڑا لینگے۔ پس جسکے نزدیک استقامت و اعلیٰ مقام ہے وہ موت کا کیا قسم کی صورت ہے جو بذات خود قائم نہیں رہے۔ عدم جو کمال نام اور ایک قسم پر غیر قائم بالذات یا فرض مدوم کا جسم ہو جانا محال ہے تو وہ اچھٹ کہ اس پر حال کر لینگے کہ قیامت کو دن لوگ اڑا دیں گے اور اس صورت محسوس کو موت خیال کرینگے وہ موت انہی کے حسی ہے نہ خارج میں موجود اور مرت سے باہر میں ہو جائیگا سبب ہوگا۔ اور جس شخص کے نزدیک موت کا جسم ہو جانا محال نہیں وہ شاید یہ اعتقاد کر لینگے کہ موت ہی منہ سے ہو جاوے گی اور فرج کیا دیگی۔

ووسہری مثال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ موت

اما الوجود الحسی فامثلہ فی التالیات
کثیرۃ فاقع منہا بشا امین احدہما قولہ
یوتی یا موت یوم القیمۃ فی صورتہ کہش
ایض فینس فان من تلم منہ البرن علوان الموت غیرو
عدم وان قلب العرش سکا متیل شریفہ و رفیز الخبر
علی ان الیقینۃ لیساہون ولیقنہ ان الموت ویکو
ذالک موجودانی حسیہ فی الناح ویکون سببا لحکمۃ التقیر
بالیا من عن الموت بعد ذالک ذالک الذی یوجہ باوہ عنہ و من لم
یقن عنہ البرن فمعاہ لیقنہ ان نفس الموت یتقلب کثرا
فی ذاتہ و ینسخ۔

المثال الثانی فی قولہ صلعم عنہ علی النبیۃ فی عرض بذالک

جناب مخاطب نے لفظ سوس کو جو عربی کے پیش سے ہے عرض بفتح میں سمجھا ہوا۔ اسکا ترجمہ چروان کیا ہے جس کی بیسوں اغلاط آپ کے ترجمہ میں ہیں ان اچھڑ دو تین ناظرین میں نے بیان کی ہیں جو لوگ جسے ہٹانے کی ریتے ہیں کہ سید احمد نا تصاب تم مولوی کیوں نہیں کہتے۔ اور اسکے سبب سے وہ جملہ اخبار ذمیر بند میں بر ملا لکھ لیاں بھی دیکھ لو کہ ان الفاظ کو وہ کہیں ہر انصاف سے کہیں کہ جس شخص کی علوم اقلیہ میں یہ یقین نہ ہو کہ مولوی کہلانے کا کیوں کر مستحق ہے۔ ان انگریزی و فلاسفی خیالات میں وہ دخل رکھتے ہیں جسکے سبب یہ نیکر خدا سفر گزار کہلانے کے مستحق ہیں سو ان الفاظ کے استعمال سے انکی نسبت ہم بھی درج نہیں کرتے۔ ۱۰۰ حاشیہ

فمن قام عنده البرهان على ان الاجسام
لا تتداخل وان الصغير لا يتسع الكبير حمل ذلك
على ان نفس النجاة لم ينقل الى الجالط لكن
تمثل للحس صورته في الجالط حتى كأنه يشاهد
ولا يستحيل ان يشاهد مثال كبير في جرم صغير كما
يشاهد السمان في مرآة صغيرة۔

اما الوجود والحمالي فتعاله قوله صلعم كافي انظر الى
اخي يونس بن متى عليه الصلوة والسلام عليه بارئان
قطو انيتان عليه وبجيد الجبال والدلتا في قوسك
يقول لبك يا يونس۔

فالظاهر ان هذا البناء عن تمثيل هذه الصورة
في خيال اذ كان وجوده في الحالة سابقا
على وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت
فلم تكن موجودة في الحال۔ ولا بعد ان
يقال ايضا تمثيل هذا في حس حتى صار شأدا۔
واما الوجود العقلي فامثلة كثيرة فاقنع فيه
بمثالين احدهما قوله صلى الله عليه وسلم اخر
من يخرج من النار يعطى من النجاة عشر امثال
الدنيا۔ فان ظاهر هذا الشير الى انه عشرة
امثلة في الطول والعرض والمساحة وهو
التفاوت الحسي والحمالي تم قد يتعجب فقال

اسد يوارى جانب من ميرے سامنے پیش ہوئی
لیچ کے نزدیک اجسام کی متداخل ہونے اور بڑی چیز کے
چھوٹی شے بنانے پر دلیل قائم ہے وہ اس حدیث کو
اسیر حمل کر لگا کہ جنت بذات خود اس یو ایدین نہیں
ہو۔ لیکن اسکی صورت یو ایدین دکھائی دیتی ہے اور یہ
نیکل نہیں کہ چھوٹی شے شیشی میں آسمان کی صورت نظر آتی ہے
وجود و خیالی کی مثال آنحضرت صلعم کا یہ قول
ہی میں گویا اپنے بھائی یونس بن متى دینی کو دیکھ
رہا ہوں اسیر دو قطو انی عبائین میں اور وہ لبیک
پکار رہی ہیں اور یہاں جواب دیتے ہیں اور خدا تعالیٰ ہی فرماتا
آئی یونس میں تیرے پاس ہوں۔ سو ظاہر ہو کہ یہ
صورت سنائی کی حکایت ہی کیونکہ اس حالت کا پہلی وجہ
تو آنحضرت صلعم پہلے ہو چکا تھا تا آنحضرت کی وقت میں اسکا وجود
اور یہ بھی بعد میں کہ یہ وجود بلا تسخیر نہ ہو گیا تھی ہو
آنحضرت کو جس میں انکی صورت مثل ہو گئی ہو۔

وجود عقلی کی بہت سی مثالیں ہیں ان میں سے
دو مثالوں پر قناعت کرے۔ ایک یہ کہ آنحضرت نے
فرمایا ہے کہ جو آخر زوج میں سے نکلیگا وہ دنیا سے
وس گناہیت دیا جاوے لگا۔ اسکے ظاہر الفاظ
سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ طول معرض بکائش میں
دس گنا ہے اور وہ حسی و خیالی تفاوت ہے

الجنة في السماء كما دلت عليه خواهر الاخبار
فكيف تبسح استمار المشقة امثال الدنيا والسموات
من الدنيا وقد يقطع المأل هذا التعجب
ففيقول المراد تفات منوى عقلی لاحتی
خیالی کہا یقال مثلاً مذہب الجوهرة عشرة
امثال هذا الفرس في المالمية معناه
المدرک عقلاً دون مساحتہ المدرکة بالحس
التخیل۔

پہر اس سے تعجب آتا ہے کہ جنت تو آسمان پر ہو چنانچہ
نظر اہر حدیث سے معلوم ہوتا ہے اور آسمان بھی منجملہ
دنیا ہی پس اس آسمان میں دنیا سے دس گنا بڑا کاسما ہوا
کیونکہ ممکن ہے۔ پہر اس تعجب کو مائل قطع کرنا ہی تو یہ کہتا
ہے کہ دس گنا سے تفاوت معنوی و عقلی اور ہے
حسی و خیالی مراد نہیں جیسے کہ ہر مین کہ یہ ہوتی ہے
گہوڑے سے دس گنا ہی بجز قیمت و مالیت (جو نقل سے بھجوتی ہیں)
میں دس گنا ہی زیادہ میں جس میں خیال میں آتی ہے۔

اس مثال پر خباب مخاطب نے عجیب اعتراض کیا ہے جس میں انہی پنجہ بیت کا خوب اظہار کیا و تکذیب رسول
و انکار نصہ میں کو پورا کر دیا چنانچہ فرمایا ہے۔ اس مثال میں امام صاحب نے صرف مابین ہے برائے
انہوں نے بلا تحقیق اس بات کے کہ فوق کے اور آسمان کے اور جنت کے اور دوزخ کے وجود سے منجملہ قسم
وجود کے جواب دہان نے بیان لکھی ہیں کہ نہ وجود متحقق ہے اس حدیث کو مثال میں پیش کر دیا ہو اور
اسی تعبیر و ترمیمی بندہ جس سے بہشت اور دوزخ کو منوالی کے باوجود کلوا لاد کے سہیہ کی مانند تسلیم
کر لیا ہی غایت بیکل العجب۔

اس کلام سے آپ کا مقصود یہ ہے کہ بہشت و دوزخ کا وجود ذاتی نہیں ہے صرف شبہی ہے۔
چنانچہ اس کلام کے بعد آئیے کہول کر فرمادیا ہے کہ جو لوگ بہشت یا دوزخ کا وجود صرف شبہی قرار دیتے
ہیں وہ کیوں کافر ہیں۔ اور اپنی تفسیر سرابا تحریف و تزویر میں اس سے بڑا کفر فرمایا ہے اور یہ ہم لذات
ہست کہ ہستی میں اور ایسا چنانچہ اس کے صفحہ ۳۶ میں فرمایا ہے حضرت یا بہشت کی ماہیت جو خود خدا تعالیٰ
نے بتلائی ہے۔ تو یہ ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین جبار کا نوا یعملون۔ نیز کوئی نہیں ناگاہ کہ کو
انکام کی تہذک (یعنی راست) چہاں کہی گئی اسکے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔

چہرہ خدا تعالیٰ نے جو حقیقت بہشت کی فرمائی جیسے کہ بخاری و مسلم نے ابو ہریرہ کی سند پر بیان کیا ہے۔

وہ یہ ہے قال اللہ تعالیٰ اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا کہ جسے میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ چیز جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہے اور نہ کسی کان نے نہ سنی ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گذر رہا ہے۔

پس اگر حقیقت بہشت کے یہی مانج اور بہرین اور موتی اور چاندی سونے کو اینٹوں کے مکان اور دودھ ترے اور شہر کے مندر اور لڑائی پیسے اور خوبصورت عورتیں اور لونڈی ہوں تو یہ تو قرآن کی آیت اور خدا کے فرمودہ کے بالکل مخالف ہے۔ کیونکہ ان چیزوں کو تو انسان جان سکتا ہے اور اگر فرقی کیا جائے کہ کسی عمدہ چیز میں نہ آنکھوں نہ دیکھیں اور نہ کانوں نے سنیں تو یہی ولاخطر طے قلبی بشر ہے نہ مانج نہ شہر نہ عمارت ہو نا ایک صافی حقیقت ہے اور جب کہ ان سب چیزوں کا نہ نہ دنیا میں موجود ہے تو اسکی عظمت ایمانی کو جہاں تک کہ ترقی دیتی جاوے انسان کے دل میں اسکا خیال گذر سکتا ہے حالانکہ بہشت کی اس حقیقت بیان ہوئی ہے کہ لاخطر طے قلب بشر پس بہشت کی جو یہ تمام چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ حقیقت بہشت میں جو قرۃ اعین ہوگا اسکو سمجھنا کہ قدرت طاقت بشر تمثیل میں نہ بہشت کی حقیقتیں۔

انسان اپنے موافق فطرت کے انہی چیزوں کو سمجھ رہا ہے اور انہی کا خیال ہے کہ دل میں آسکتا ہے جو چاہے دیکھی یا چھوئی یا سونگھی یا قوت سامعہ سے محسوس کی مہون اور نہایت کم جو قدر اعلیٰ ہے رحمت بالذات ہی اسکو نہ انسان کے دیکھا ہے نہ چھوا ہے نہ سونگھا ہے نہ قوت سامعہ نے اسکا حس کیا ہے۔ پس فطرت انسانی کے مطابق انسان کو اس کا بتلانا ممکن ہے جسکے سوا ایک اور مشکل درپیش ہے کہ جو کچھ انسان کو سنا یا جاتا ہے وہ ان الفاظ سے تعبیر ہوتا ہے جو انسان کے بال یا زبان میں ہیں اور جو چیز کہ انسان نے نہ دیکھی نہ چھوئی و نہ سونگھی نہ قوت سامعہ سے حس کی ہے اسکو کوئی لفظ

+ اس مطلب کی صحیح تعبیر یہ ہے کہ داخل نہیں ہو سکتی کیونکہ داخلہ سے خارج ہونا داخلہ میں داخل ہونا ہے اور یہ اگر مدعا کی مخالف ہے اس لیے ایسا اپنی کلام کی مطلب کو نہ سمجھنا اور اپنی ذاتی التعمیر کو جو الفاظ سے تعبیر کر سکتا ثابت ہوتا ہے نیز چونکہ یہ دعویٰ کہ آپ بڑے فیض میں اور اردو اہل بیت میں بڑے ماہر کمال تعجب کا عمل ہے - ۱۲ -

انسان کی زبان میں نہیں ہوتا۔ اور اس سلسلے اس کا تعبیر کرنا گو کہ خدا ہے تعبیر کرنا چاہے محالات سے ہے۔ اسکے سوا ایک اور سخت مشکل یہ ہے کہ کوئی انسان ان کیفیات کو بھی جو اس دنیا میں ہیں تعبیر نہیں کر سکتا کوئی شخص کہ اس مٹھاس مٹھاس مرد و کھرنچ و راحت کی کچھ بھی کیفیت نہیں بتا سکتا یا اسکے لہجہ و سرفاظ بدل دیتا ہے یا کوئی مشابہت اور نظیر اسکی لاتا ہے جو وہ بھی مثل پہلے کو محتاج بیان ہوتی ہو پس بہت کی کیفیت بالذات کا جسکو قرۃ العین سے تعبیر کیا ہے بیان کرنا گو خدا ہی اسکا بیان کرنا چاہو محال سے بھی بڑا محال ہے۔ مگر جبکہ انسان کو ایک بات کے کرنے کو اور ایک بات کے نہ کرنے کو کہا جاوے تو باطبع انسان اسکی منفعت اور مضر کے جاننے کا خواہاں ہوتا ہے اور بغیر جاننے اسکے کرنے یا نہ کرنے پر راغب یا متنفر نہیں ہوتا اس واسطے ہر ایک پنہنبر کو بلکہ ہر ایک رفارم لینے مصلح کو اس منفعت و مضر کا کبھی تشبیل و تشبیہ سے بتانا پڑتا ہے۔

قرۃ العین کی ماہیت یا حقیقت یا کیفیت یا اصلیت کا بتانا تو محالات سے ہے اسلئے انبیاء نے ان راحتوں اور لذتوں یا رنج اور تکلیفوں کو جو انسان کے خیال میں ایسی ہیں جو ان سے زیادہ نہیں ہو سکتیں بطور جزا و سزا ان احوال کے بیان کیا ہے اور غرض اس سے بعینہ ہی اشتیاء انہیں میں بلکہ جو رنج و راحت لذت و کلفت ان سے حاصل ہوتی ہے اس کیفیت قرۃ العین سے تشبیہا بیان کرنا مقصود ہوتا ہے گو وہ تشبیہ کیسی ہی ادنیٰ اور ناچیز ہو۔

موسیٰ نے اس قرۃ العین کو اولاد پیدا ہونے میں نہ برسنے رزق کے فراغ ہونے و دشمنوں پر غلبہ پانے اور اس کلفت کو اولاد کے مرنے و تھوڑے پڑنے و باپ اپنے سنگت کہانے کی کیفیت کی تشبیہ میں بیان کیا۔ یہ تشبیہ بین اگرچہ نبی اسرائیل کے دل پر بہت مؤثر تھیں مگر درحقیقت ایسی نہ تھیں کہ جو تمام انسانوں کی طبیعت پر حاوی ہوں محمد مصطفیٰ نے اسکو ایسی تشبیہوں میں بیان کیا ہے کہ تمام انسانوں کی طبیعتوں پر حاوی ہیں اور کل انسانوں کی خلقت اور جبلت کی نہایت ہی مناسب ہیں تمام انسانوں کی خواہ وہ سرد ملک کے رہنے والے ہوں خواہ گرم ملک کے مکان کی آسٹگی مکان خوبی یا خرابی کی خوشنماہی بہت پانی کی و لبرائی سیون کی ترو تازگی سب کے دل پر ایک عجیب کیفیت

پیدا کرتی ہے اسکو سوئے حسن یعنی خوبصورتی سب سے زیادہ دل پر اثر کرنے والی ہے خصوصاً جبکہ وہ انسان میں ہو اور اس سے بھی زیادہ جبکہ وہ عورت میں ہو۔ پس بہشت کی قرۃ امین کو ان فطرتی راحتوں کی کیفیات کی تشبیہ میں اور دوزخ کے مصائب کو آگ میں جلنے اور لہو پیپ پلائی جانے اور تہو رکھلائی جانے کی تمثیل میں بیان کیا ہے تاکہ انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ بڑی سے بڑی رحمت و لذت یا سخت سے سخت عذاب و دہن موجود ہے اور درحقیقت جو لذت و راحت یا رنج و کلفت و دہن ہے انکو اس سے کچھ بھی نسبت نہیں ہے یہ تو صرف ایک اعلیٰ رحمت و احتفاظ یا رنج و کلفت کا خیال پیدا کر نیکو اس پیر میں حسین انسان اعلیٰ سے اعلیٰ احتفاظ و رنج کو خیال کر سکتا تھا بیان کیا ہے۔ یہ سمجھنا کہ جنت مثل ایک باغ کے پیدا کی ہوئی ہے اس میں سنگ مرمر کے اور موتی کے جڑاؤ محل ہیں باغ میں ستاداب و سرسبز درخت ہیں دو وہ و شراب و شہد کی ندیاں بہہ رہی ہیں ہر قسم کامیوہ کھانے کو موجود ہے ساقی و ساقین نہایت خوبصورت چاندی کے کنگن پہنے ہوئے جو ہمارے دہن گہو سنیں پینے میں شراب پلا رہی ہیں ایک جنتی ایک حور کے گلے میں ہاتھ ڈالنے لگا ہے ایک نے ران پر ہاتھ رکھے ایک چھاتی سے لٹکا رہا ہے ایک نے لب جان بکھر بوسہ لیا ہے۔ کوئی کسی کو نہ میں کچھ کر رہا ہے۔ کوئی کسی کو نہ میں کچھ لیا بہو وہ ہیں ہے جبریل و جبریل ہو تا ہے اگر بہشت میں ہو تو بے مبالغہ ہمارے خرابات اس سے ہزار درجہ بہتر ہیں۔ اور تہذیب و اخلاق اس کی انہر میں بغیر مضمون و افح البہتان آپ نے فرمایا ہے جناب سید الحاج کے نزدیک اگر وہی یہی حقیقت ہے جیسکہ ایک خوبصورت رنڈی اور غلمان کی یہ حقیقت ہے جیسکہ ایک خوبصورت لڑکا تو بلاشبہ میں کہتا ہوں کہ اس حقیقت پر وہ محمول نہیں۔

راقم کہتا ہے جو کچھ امام جہان نے بہشت کی نسبت فرمایا ہے۔ اور جن نعیم و لذات کو جناب جناب نے منسی میں اور فرمایا ہے وہ سب کے سب بلکہ چند در چند بڑھ کر کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں جنکے مانتے اور امتقاد کرنے میں بخیر خدا و رسوا کے کسی کی تعلیم کو دخل نہیں ہے۔ اگرچہ چند نعیم و لذات کو بطور سنت نمونہ قرار دیکر از ہر ارفعل کیا جاتا ہے۔

تعالیٰ نے بہشت کی مخلوق اور وسیع ہونے کی نسبت فرمایا ہے دو طرح خدا کی نعمت

سابقہ والی مغفرت من ربکم وجہ عرضا کعرض
السماء والارض اعدت للذین امنوا بالحدود والصلوات

اور بہشت کی طرف جسکی فراخی آسمان کی سی ہے جو
خدا و رسول پر ایمان لانے والوں کے لئے تیار ہے۔

یہاں نفس فراخی میں تشبیہ نہ مقدار فراخی میں اسلئے کہ مقدار بہشت یہ نسبت آسمان بدرجہ
بڑھ کر ہے چنانچہ نصوص آئندہ سے معلوم ہوتا ہے اور جو نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ بہشت
آسمانوں پر ہے اس سے صرف جہتہ اور مکان بہشت کا بیان مقصود ہے نہ یہ کہ بہشت آسمان
میں محدود ہے اور آسمان اس پر محیط ہے آنحضرت صلعم سے ابو ہریرہ نے پوچھا کہ بہشت کس چیز سے

عن ابی ہریرۃ قال یا رسول اللہ صلعم مخلق
الخلق قال من الماء قلت الجنة ما بناہا قال
لبنۃ من فضۃ ولبنۃ من ذهب و ملاطبا المسک
الاذخر و حصباء لؤلؤ و لؤلؤ الیا قوت و ترابہا
الزعفران من بدخلہا ناعم و لا یابس و یخلد
و لا یموت و لا یسلے نذیہم و لا یفنی شباہہم
رواہ الترمذی۔

بنی ہوئی ہے آپ نے فرمایا ایک ایٹھ چاندی
کی ایک سونے کی اور اسکا گارا کستوری ہے
خوشبودار اور ادسکے کنکر موتی و یاقوت ہیں
اور مٹی زعفران ہے جو اس میں داخل ہوگا خوش
رہیگا غمناک نہ ہوگا ہمیشہ رہیگا مریخا رنگا
نہ انکے کپڑے پرانے ہونگے نہ جوانی
مٹا رہوگی۔

اور آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے بہشت میں سو درجے ہیں ایک درجہ سے دوسرے درجہ تک
اس قدر فاصلہ ہے جیسے زمین و آسمان
میں فاصلہ ہے۔

ان فی الجنة مائۃ درجۃ بین کل درجۃ مثل ما بین
السماء والارض رواہ الترمذی۔

اور اللہ تعالیٰ نے بہشت کے آسمانوں پر ہونے کے بیان میں فرمایا ہے کہ جبریل

و لعدۃ انزلت اخرے اخر عند سدرة المتنبی
عند حاجۃ الماویے - سورہ نجم ۴ (۱)

صلعم نے جبرائیل علیہ السلام کو اور دفعہ ہی دیکھا ہی
سدرة المتنبی کے پاؤں پر جنت الماویے ہے۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث معراج میں (جو صحیحین وغیرہ میں مروی ہے) سدرة

المنتهی کا ٹھکانا ساتویں آسمان کے اوپر بتایا ہے اور اس کے بعد بہشت میں جانا بیان فرمایا۔

اور اللہ تعالیٰ نے بہشت کے دروازوں کی نسبت فرمایا ہے کہ جب پرہیزگار۔

حتیٰ اذا جاءواک وفتح ابوابہ۔ زمرہ ۶۱

جنات عدن مفتحة لهم الابواب سورہ ص ۴۶

جماعتیں نیکو بہشت کو آؤ گی اور دروازے کھول دیے جائیں گے۔

اور فرمایا کہ انکو رہنمائی بہشت تک دروازہ انکو کھول دیے جائیں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت کے دروازے کی دو جگہوں میں ایسی وسعت ہوگی

جیسے مکہ اور یحیرین۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بابین مصرعین مصرع

الجنة كما بين مكة ويحجر۔ رواہ الشیخان

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتا اول

من یخرج حلقہ الجنة رواہ الترمذی ذی فیہ حلقہ

فاخذ بحلقہ باب الجنة فافقہا

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی

الجنة ثمانية ابواب باب منها یسمی البریان

لا یدخلها الا الصائمون رواہ الشیخان۔

لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها

غرف مبنیة۔ سورہ زمرہ ۶۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دروازوں میں

حلقہ رکھ رکھا یا کئی (ہونے کا یہی ذکر کیا ہے اور

فرمایا سب سے پہلے حلقہ دروازہ بہشت کو میں ملاؤ گا۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دروازوں کا عدد بھی بتایا

ایک حدیث میں آیا ہے کہ بہشت کے آٹھ دروازہ ہیں

از انہما ایک بیان ہے کہ تین دروازہ دار نکو کوئی و خانہ نکو

اور اللہ تعالیٰ نے بہشت کے

بالا خانوں کی نسبت فرمایا ہے۔

پرہیزگاروں کے لئے بالا خانہ ہیں انکے اوپر بالا خانے بنے ہوئے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت (یعنی جہنم)

ہیں) ایتر اوپر بالا خانہ۔ لون کو ایسا کہتے

جیسے آفتی آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہیں۔

اور ایک حدیث فرمایا بہشت میں ایسے بالا خانہ ہیں

جسکا اندر سے باہر نظر آتا ہے اور باہر سے اندر۔

عن ابی سعید ان اہل الجنة یترأون اہل

الغرف من فوقہم كما یترأون اللکوکب

الدری الغابری الا فتی رواہ الشیخان۔

ان فی الجنة لغرفا یرے ظہور سے دیکھتے ہیں

و دیکھتے ہیں ظہور سے۔

ان للمومن فی الجنة لیمتہ من لؤلؤة مجوفة
طولها ستون سیلا للمومن فیها المومن لطوف
علیہم المومن فلایسے بعضہم بعضا - رواہ شیخان

اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ مومن کے لئے
ایک موتی کا خیمہ ہوگا جسکا طول ساٹھ سیل ہوگا۔
اس میں مومن کے اہل بیت ہوں گے جو ایک دوسرے کو دیکھیں گے

اور اللہ تعالیٰ نے بہشت کو درختوں اور سیایوں اور میوؤں کی نسبت فرمایا کہ

واصحاب الیمن با اصحاب الیمن فی سدر
محفود وطلع منقود و ظل محدود و نار سکوب
و فاکتہ کثیرہ لا مقطوعہ ولا حموعہ - سورہ واقفہ ۲۴
فیہا فاکتہ و نخل و رمان - سورہ رحمان ۲۶
و دانیہ علیہم ظلالہا و ذلت قطوفہا
تذلیل - سورہ دہر ۱۶ -

کہ وہی مائتہ کی کتاب والے کی خبر میری اور تو میری
کیلے اور دراز سایہ اور گرتے ہوئے پانی اور بہت
میوؤں میں ہوں گے جو نہ تمام ہوں گے اور نہ وہی جاؤں گے۔
انکے لئے اُن باغوں میں میوے۔ اور کھجوریں
اور انار ہوں گے۔ اور فرمایا ان پیر میوہ دار درختوں
کی شاخیں جھکی ہوں گی۔

فیہا من کل فاکتہ زوجان - رحمن ۲۶
ولہم فیہا من کل الثمرات سورہ محمد ۴۲

اور فرمایا ان باغوں میں ہر میوہ سے دو قسم
ہوں گے۔ انکے لئے ہر قسم کے میوہ ہوں گے۔

اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہشت میں ایسا درخت ہے جسکے سائے میں
عن ابی ہریرۃ ان فی الجنة شجرة لیسیر الراحۃ ظہبات
عام لا یقطعہا و اقراوا ان شتم و ظل محدود - رواہ شیخان -

سو برس تک سوار چلتا رہے تو اس کا ٹم
نکڑے۔ چاہوں اس آیت کو پڑھ لو و ظل محدود۔

اللہ تعالیٰ نے بہشت کو چیشی اور نہروں کی نسبت فرمایا ہے بہشت کو نہروں کی نسبت

حات عدن تجری من تحتہ الانہار - فقہ ۳۶
مثل النبی و عدا المتقون فیہا انہار من بار غیر اسر
وانہار من لبن لیم یغیر طعمہ وانہار من خمر لذة
للشباب و من انہار من عسل مصفى - ولہم فیہا
من کل الثمرات و منفرة من بہیم - سورہ محمد -

نیچے نہرین جاری ہوں گے۔ اور فرمایا ان بہشت
کو جھک پر پھیر گاروں کو وعدہ دیا گیا ہے صفحہ ۱۵۷
حال یہ ہے کہ اسمیں کئی نہرین پانی کی بہر
جو کبھی نہ سڑے اور کئی نہرین دودھ کی بہر
ذائقہ نہ بد لے۔ اور کئی نہرین شراب کی بہر

جو بیٹے والوں کو لذت دین اور کئی نہر بن شہد خالص کی بین اور انکو ان باغون میں ہر قسم کے میوے اور خد کیطیف سے بخشش ہے۔

انا اعطیناکم الکوتر۔ سورہ کہثر۔

عن انس رضی قال سئل رسول اللہ صلعم بالکوتر قال

ذالک نہر اعطایہ اللہ یعرف فی الجنۃ شہیداً

من لبون و احلی من العسل۔ رواہ الترمذی

وقی روایۃ النجار ی مینا انا اسیر فی الجنۃ اذ انا

بنہر خافناہ قباب الدرامجوف قلت ماتہ لایاظر

قال ہذا الکوتر الذی اعطاک ربک فاذا طینہ سکا فخر

اور فرمایا پہننے شجے کو تر عطا فرمایا۔

آنحضرت صلعم نے کوثر کی تفسیر میں فرمایا جو کہ وہ

نہر ہے جو کاغذ کے چھ سے وعدہ کیا ہے وہ وہ

سبز زیادہ سفید ہو اور شہد سے زیادہ میٹھی۔

اور فرمایا اسکے دونوں کنارے موتیوں کے

بین اور اسکا پتھر کستوری۔

اور اللہ تعالیٰ نے بہشتیوں کو کہا ہے اپنے فرش لباس زیور خادموں و غلام

کی نسبت فرمایا ہے وہی ہاتھ کی کتاب ہے

اجہی عیش میں ہونگے۔ اور جو باغون میں بکھرتے

قبو فی عیشۃ راضیۃ جنتۃ عالیۃ فطوفیہا و انیسۃ

کلو و اشربوا انیسۃ۔ سورہ مرسلات ۱۶

جبکے ہوئے ہونگے انکو کہا جاوے گا کہاؤ اور پیو خوش آتا۔

اور فرمایا سابقین و مقربین (دوسوں سے) نے ہوئے تختوں پر تکیہ لگا کر آگے سامنے بیٹھے ہونگے

انکو اگر کوڑا لٹکے ہمیشہ رہنے والے پیرنگے

اجوڑے اور کوزہ لیکر شراب جاری سے جس سے

نہ انکے سرد و گرم پانی نہ وہ میہوش ہونگے اور میوے

جو وہ پسند کریں گے۔ اور جانور و پکوان گوشت جو چاہیں گے۔

علی سر موضوۃ متکین علیہا تنقبا بلین یطوف

ولدان مملدون باکواب و الباریق و کاسین

معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون و فاکتہ نما

یتخیرون و لم طیر حاشبتہون۔ الواقعہ ۱۶

اور فرمایا آپس میں ایک دوسرے سے پیالے شراب کے

لینگے جنہیں نہ بہو دگی ہوگی نہ گناہ کی بات انکے

آگے پیچھے سے غلام پیرنگے کہ وہ گویا موتی ہیں

یتنازعون فیہا کاسا لا یعوفیہا ولا تأثمم و یطوف

علیہم غلمان لہم کانہم لو لو مکون طور ۱۶

چہا کر رکھے ہوئے۔

لطیف علیہم ولدان فخلدون اور ایتھم بہتم

لو لو مشورا۔ دہر ۱

ولطاف علیہم بصاف من قہب اکواب و فیہا

الاشہ الاقرن تلمذ الامین۔ زخرف ۴

اور فرمایا انہی طرح کے عیشہ رہنے والے پہر نیگے انکو
تو دیکھے تو بکھرے ہوئے موتی خیال کرے۔

اور فرمایا انہی سوت کے طباق اور اسچہ رہ لہو نیگے
اور اسچہ جو چاہیں اور اسچہ ایک بزم لذت پائے

پہر نیگے جو صفائی میں ہشتیہ رہ گئے چاندی
کے شیشے اسی مقدار و انداز کے کہ

و عربی سکین۔

اور اسحضرت عالم فرمایا ہے کہ اہل جنت کہانیگے

اور نیگے اور وہ بول بول تبارتہ و کربطہ کے محتاج نیگے

کسی بی بی سوال اللہ کیا تو کا کیا حال ہے اسکا فضل کیا کرے

خارج ہو گا۔ آپ فرمایا آرخ سے اور عرق سے

ہلکی خوشبو کستوری کی سے ہوگی۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہی پر ہے ہونگے باریک نشیم سیر کے اور گہاڑے نشیم کے اور وہ گنگن

چاند کے پہنائی جائیگی۔

اور فرمایا وہ سونہ کے بھی گنگن پہنائی جاوے گی

اور لباس نمبر نشیم پتلے اور کاڑے کا بیگہ نیچو نمبر

تکیہ لگائی ہوگی۔ اور فرمایا وہ ایسے فرشتوں پر

تکیہ لگائی ہوگی۔ عینا اسر کا ہڈا نشیم ہوگا۔

اور فرمایا کہ وہ ہنر فالینون اور عمدہ لہا طون پر

تکیہ لگائی ہونگے۔ اور فرمایا کہ اون باغون میں

تکیہ خیر ہوگی اور فرش بگیرے ہوئے۔

اور فرمایا انہی چاندی کے برتن اور آئینوں کے

ولطاف علیہم بانہی من فضۃ و اکواب کانت قواریر

قواریر من فضۃ قدرو فی تقدیرا۔ دہر ۱

آن اہل الجنة یا کلکون ویشتر لون ولایتکون

ولایہولون ولایتخوطون ولایتخوطون قالوا

قال الطحاسم قال جبار ویشتر لون ویشتر لون

رواہ مسلم

علیہم ثیاب سندس من خضر استبرق۔

و حلوا ہساو من فضۃ۔ دہر ۱۔

یحلون فیہا ہساو من ذہب و یلبسون ثیابا خضر

من سندس متبرق متکین فیہا علی الاراک و کیف ۴

متکین علی فرش لہا نہا من استبرق۔ رحمن

متکین علی رفرف خضر و عبقرے

حسان۔ رحمن۔

و نمارق مصفوفۃ توز راہی مینوۃ۔ نماندہ۔

اور اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی بیویوں اور حورون کے بیان میں فرمایا ہے کہ انکے

ولہم فیہا ازواج مطہرات و ہم فیہا خالدون و یقربون
وزوجنا ہم بحور عین - و خان ۳۶

لہو و دہن پاک بیویاں ہوں گی۔ اور فرمایا ہمیں بڑی

بڑی آنکھوں والی حورون سے انکو نکاح کر دیا ہوگا۔

اور فرمایا ان باغون میں ایسی عورتیں ہوں گی جو اپنے

پہلے نہ کسی انسان سے انس و محبت کی ہوگی نہ کسی جانور سے۔

وہ ایسی نہ بھڑکتی ہوگی جیسی یا قوت و مہرنگی۔

اور فرمایا ہے وہ کواریاں اور خاوندانکو

پیاریاں اور ہم عمر بنائیں ہوں گی۔

اور فرمایا ہر ہنگامہ حورون کے لئے مراد کو پایا ہوگا۔

اور انکو اور ہم عمر عورتیں ابھری جہانیاں والی۔

انحضرت صلعم نے فرمایا کہ اگر اہل جنت کی

کوئی عورت دنیا کی طرف نگاہ کرے تو آسمان زمین

کو روشن کر دے اور خوشبو سے بہرہ دے سکے

اور پھر فی تمام دنیا سے بہتر ہے۔

اور ایک حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ پہلے جماعت جو بہشت میں داخل ہوگی

نتیجہ کیونکہ دنیا جانے جائیگے انکے برتن سونے اور چاندی

کے ہوں گے اور کنگھیاں سونے چاندی

کی اور جلانے کی انگلیٹھیاں عبود کی اور

انکا پتیا تکستوری ہر ایک کے لئے دو

بیویاں ہوں گی جیکے بندے کا بیجا گشت

کے باہر سے نظر آویگا۔

فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن فیہم ولا یجرمن

کاتہن الباقوت والمرجان - رمضان ۳۶

اتما انثانا ہن انثارا جعلنا ہن ابکارا عابا

آترا بالاصحاب الیمین - (واقعة ۱۶)

ان للفقین سفانا حدائق واعنا یا کوکوب

آترا با - (النیا ۱۶)

قال رسول اللہ صلعم ولو ان امرءة من نسائہ

الجنة طلعت علی الارض لاصارت بائنا ہما لملکا

بائنا ہما سکا و نصیفہا فی الخارین من الدنیا

و ما فیہا - رواہ البخاری -

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول صلعم اول امرءة

تلج الجنة صورہم علی صورۃ القمر لیلة البدر

لا یضقون ولا یخطون ولا یتعطلون انہم

من الذہب والفضۃ و مجامزہم الا نوء و شحم

المسک لکل واحد منہم زوجان یرکضون

سوقھما من واراہ اللہ رواہ الشیخان -

وفی روایت للترمذی النکل بل منہم روجہ ان کل
کل زوہد سبعون عاتہ در سہ مخ سہ تہا من
ورایا۔ قال الترمذی حدیث حسن صحیح۔

ایک حدیث میں ہے کہ اُن پر بشرطے
ہونگے اور نئے پیچھے سے اور نئے ہندو لوگوں
کا۔ ہیجا نظر آئیرگا۔

اسی مضمون کی بیسویں آیتیں۔ اور صدۂ حدیثیں اور بہن جنہیں بہت کے نعیم ولذات ہی
تشریح و تفصیل سے وارد ہیں جبکہ مسلمان معتقد ہیں اور بالباب پہلی اس تفصیل کے ورود و منکر تشریح
اب رہی یہ بات کہ ان چیزوں کے وجود سے جو خارجی و ذاتی مراد ہے جیسا کہ امام خلی
اور روئے زمین کے مسلمان زمانہ رسالت سے لیکر آج تک اعتقاد رکھتے ہیں۔ یا جو درستی
مراد ہے جیسا کہ آپ بتقلید کافر و کلمہ سلف قرار دیتے ہیں جو امام محمد بن ابی حنیفہ و امام ابو یوسف
جہاں اپنے امام کی بحث تکفیر و قانون تاویل پر کلمہ پیش کی ہے۔ اس مقام میں افسوس کیا جاتا
کہ ان اشیاء کی خارجی و ذاتی وجود مراد ہونے پر وہ وولیلین قائم ہیں۔ ایک یہ
کہ جو ذاتی وجود اشیاء کا پہلا مرتبہ ہے اور اشیاء کا مدلول ظاہری وہی جو ذاتی ہے
پس جب تک کہ کوئی دلیل قطعی اس وجود کے محال و متعین ہونے پر قائم نہ ہو تب تک اس وجود ذاتی
سے انکار و انحراف نہ ہو۔ وہی و شہیں یا عقل کی تجویز جائز نہیں ہے۔ یہہ الیہا قائل
ہے کہ آپ کے ثانی اثبتہ صحت لکھا کہ لکھی جناب مولوی مہدی علی صاحب نے
اسکو تسلیم کیا ہے۔ اور آپ نے اسکو تہذیب الاخلاق شہ ہجری کے ساتویں
نمبر میں شائع کیا ہے اور ہر ماہ میں نمبر میں خود اسکو تصدیق کیا۔ چنانچہ اصل قول
مولوی مہدی علی صاحب اور نیاب کا اس پورے فیصلہ کے ذیل میں نقل کیا جائیگا۔
نبیاً علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ اشیاء کے وجود ذاتی کے محال ہونے پر کوئی دلیل قائم نہیں ہے۔
بلکہ اسکا ممکن ہونا۔ اور خدا کی قدرت میں داخل ہونا ثابت ہے۔ چنانچہ اسکا ثبوت بھی غور و تأمل
لہذا اسی وجود ذاتی پر ان اشیاء کا اعلیٰ کرنا واجب ہے اور یہی حق پیرا سر تحقیق ہے۔

و لیل دوم یہ کہ الفاظ آیات قرآنیہ و احادیث نبویہ کے وہی معنی لئے ضرور ہیں جو عربی و عربیہ اور خصوصاً مخاطبین قرآن نے وقت نزول قرآن سمجھے ہیں۔ آیات کو آپ نے تہذیب الاخلاق کے پانچویں نمبر میں تسلیم کیا ہے اور اس سے بڑھ کر خود آسمان کا وزن معنی کر جہاں ہونا جو فلما سفقہ یونان نے قرار دیا ہے باطل کیا ہے۔ چنانچہ اس پرچہ کے حصے میں آپ نے فرمایا دوسری یہ کہ الفاظ قرآن مجید کے وہی معنی لینگے جو ان بڑے اہل عرب ان کے معنی حقیقی و باخبر کے موافق اپنے بول چال کے سمجھتے تھے نہ وہ کہ کسی علم کے غالموں نے بموجب اپنے اصطلاح کے قرار دی ہیں کیونکہ خود خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومنا۔ پھر اس کے بعد حدیث میں فرماتے ہیں "قاموس میں ہے اسماء معروف یعنی آسمان وہ ہے جس کو سب جانتے ہیں۔ پس اب ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جس کو سب آسمان جانتے تھے یا جانتے ہیں پھر اس نیلی یا سنیر چیز کے جو ہلک و کھلائی دیتے ہر اور کسی چیز کو کوئی شخص (بشر و ملک و مولوی نہ ہو) نہ آسمان جانتا تھا اور نہ سمجھتا جانتا ہے یہی نیلی یا سنیر چیز جو ہلک و کھلائی دیتی ہے۔ ہمارا کاسمی سمجھا جاتا ہے۔"

اور عرب عربانے جو قرآن مجید و حدیث شریف کے اول مخاطب تھے ان الفاظ کے جو معنی حقیقی میں وارد ہیں وہی معنی سمجھے ہیں جو ان الفاظ کے معنی حقیقی میں اور خارج میں بذات خود موجود۔

دودہ سہی وہی دودہ تھو میں کیلے سے یہی کیلا جو کہلاتے ہیں گہوڑے سے یہی گہوڑا جس پر سورج و چاند و قمر و کواکب ایک اسراہیلی کو گہوڑے کا شوق تھا اس سے (اسی سمجھ اور خیال میں کہ بہشت میں دنیا کے چیزیں موجود ذاتی موجود ہوتی ہیں) آنحضرت صلی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ بہشت میں گہوڑا ہوگا آنحضرت صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ بہشت میں بہشت میں سرخ یا قوت کا گہوڑا ہوگا جہاں تو چاہیگا تبھی اور طائر بھی لایگا۔

وعن بریدۃ رضى قال قال رسول الله صلعم فقال بل في الجنة خيل قال ان الله اذ خلک الجنة فلا تشاء ان تحمل فیہا علی فرس من یاقوتہ حمرا تطیر یک فی الجنة حیث نشئت الاکان فقال آخر بل فی الجنة من ابل قال ان یتخلک الجنة لیکن لک فیہا ما استتبت لنفسک ولذت عینک۔

پہر ایک اور اعرابی نے یہی خیال برپو چھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہشت میں اونٹ بھی ہوگا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے خدا تعالیٰ نے بہشت داخل کیا ہے جو کچھ پرانے کا پاؤ لگا۔

ایک اور اعرابی کے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہشتی کے کہتی کی درخواست کرنے کا ذکر کیا تو اس نے کہتی کے وہی معنی سمجھے جو دنیا میں ہے جاتے ہیں۔ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ یا رسول اللہ یہ شخص بہشت میں کہتی کی درخواست کرنے والا کوئی قریشی یا انصاری ہوگا جو کہتی کرتے ہیں ہم تو کہتی کرنے والے نہیں ہیں۔

وعن ابی ہریرۃ ان النبی سلم کانہ یحدث وعند رجل من اهل البادية ان یلا من اهل الجنة استاذن ربہ فی الزرع فقال لہ الت فیما شئت قال بے ولكنی احب ان ازرع فبذر فبذر الطرفینا واستوارہ وستر حصا وہ فکان امثال الجبال فیقول اللہ تعالیٰ وذلک یا ابن آدم فانه لا یشبک شئ فقال لا اعرابی واللہ لا تجدہ الا قرشیا و انصاریا فانہم احباب زرع و ما نحن فلسنا باحباب زرع فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را و اللہ اعلم

اور کسی عربی یا اعرابی نے دیکھے کہ سانسے قرآن مجید نازل ہوا ان الفاظ سے بجز انکے معانی حقیقی اور وجود ذاتی کے اور معنی عقلی یا شبہی کو مراد نہیں سمجھا اگر سمجھا ہے تو انہی لوگوں نے سمجھا ہے جو اسلام میں داخل ہو کر کفریات و فاسقہ کے محقق ہیں اور اپنی اعتقادات کفریہ کے بنا پر حشر و نشر حساب کتاب و ثواب و عذاب سے منکر ہیں وہی لوگ فلسفی مولویت کے اقتدار سے ان اشیاء کے وجود ذاتی کو محال سمجھتے ہیں۔ اور ہمارے علم کے وجود و شبہی تجویز کرتے ہیں۔ اگر خدا مخاطب یا انکے حواریوں کو اس کے خلاف کا دعویٰ ہے تو کسی عربی یا اعرابی سے (بشرطیکہ وہ فلسفی مولوی نہ ہو) منتقل صحیح ثابت کریں کہ اسے ان الفاظ سے معانی مجازی کو مراد سمجھا ہے۔ اور انکے وجود کو وجود شبہی قرار دیا ہے اور اگر اس بات پر قادر نہ ہو تو تیار ہر فہم عرب و عجم کے ان اشیاء کے وجود ذاتی کو مان لین اور انہی ہی اصول کے رو سے اپنی بات کو غلط جان لین۔

یہ تو ان اشیاء کے وجود ذاتی کا کافی اظہار اثبات ہے اب اس کے خلاف صرف وجود شبہی

کی تجویز کا ابطال کیا جاتا ہے۔

جناب مخاطب نے وجود ذاتی کی نفی اور وجود شبہی کے اثبات پر دو دلیلین قائم کی ہیں۔ ایک دلیل نقلی حیکما حاصل یہ ہے کہ خدا و رسولؐ نے صاف فرما دیا ہے کہ بہشت کی نعمتیں ایسی ہیں جنکو کوئی شخص نہیں جانتا نہ کسی تکبہ نے انکو دیکھا نہ کسی کان نے سنا۔ نہ کسیا دل پر انکا خیال گذرا اور یہ کہنا صرف کیفیت رحمت کی نسبت صحیح ہے جو نہ جو اس میں آسکتی ہے نہ کسی لفظ سے بتائی جاسکتے ہے اگرچہ خود خدا تعالیٰ بتانا چاہے۔ ان ظاہری اشیاء و دودہ شہد بانی و مترک کی نسبت یہ کہنا ہرگز صحیح نہیں ہے اسلئے کہ ان چیزوں کو سب کوئی جانتا ہے اور دیکھتا ہے اور سنتا ہے اگر کہو کہ بہشت کی نعمتیں ایسی عمدہ ہیں جو کسی نے نہیں دیکھی اور نہ سنیں تو کہا جاوگا کہ فرض کیا وہ نعمتیں دیکھو سنو میں نہیں آئیں مگر وہ خیال میں آسکتی ہیں یہ تنگ انکو ترقی دیتی تاہو دل میں انکا خیال گذر سکتا ہے مگر بہشت کے نعمتوں کی نسبت تو کہا گیا ہے کہ وہ کسی دل پر بھی نہیں گذری ہیں۔

دوسری دلیل عقلی حیکما خلاصہ یہ ہے کہ بہشت میں عورتوں کا ہر حال اور مردوں کا الٹ و مباشرت کرنا خراباقتی (یعنی منوہداین ویلے حیائی) ہے۔ پس اگر ہم بائین و مان بین تو ہماری خرابات ہر سے ہزار درجہ بہتر ہیں۔

اور یہ دو **دو نون** و **دلیلین** سراسر **باطل** ہیں اور معطل و مضحکہ و تو بہین اسلام بر مبنی۔ **البطال** دلیل اول یہ ہے کہ نعمتِ جنت کو کسی کا نہ جانا اور نہ دیکھنا اور نہ سننا اس معنی کہ ہے کہ نعمتِ جنت نعمتِ دنیا کی نسبت اعلیٰ درجہ پر ہیں گو انکا نام اور صورت میں اشتراک ہے مگر بوری حقیقت کو کیفیت میں نہایت فرق ہے بہشت کا دودہ ایسا ہے دودہ ہے جو دنیا میں پیتے ہیں اور ایسا ہی کام دنیا جو دنیا کا دودہ کام دنیا پر مگر اسکی لذت اور کیفیت میں نہایت فرق ہے بہشت کی شراب ایسی ہے کہ بہر ہی جسی دنیا میں پنی جاتی ہے مگر اسکی اسکی کیفیات میں نہایت فرق ہے۔

اس شراب دنیاوی میں نشہ ہے اس اُخروی میں نہیں ہے۔ اسکو پینے سے سرد و ہوتا ہے۔ ٹھکونی

سے نہیں ہوتا۔ اس سے بیہوشی ہو جاتی ہے اور بکواس شہ سے نکلنے سے غلطی ہوتا ہے۔

اسی نظر سے ارشاد ہوا ہے کہ دودھ - شہد - حور مقصورہ وغیرہ نعمتیں جو تم نے دیکھی یا سنی یا خیال میں جا رکھی ہیں بہشت میں ایسی نعمتیں نہیں ہیں بلکہ ان سے بدرجہ بڑے بکر ہیں جو تمہارے دیکھنے سے بھی نہیں آتی۔ اور نہ کبھی خیال میں گذری ہیں۔

اور جو اسیر اپنے اختر ارض کیلئے کہ عذابی صفتہ کو جہاننگ ترقی دیتی جاؤ انسان کے دل میں اسکا خیال گذر سکتا ہے بہر کیوں کہا کہ وہ کئی کے دل پر نہیں گذرے۔ اسکا جو بپہہ ہے کہ ان نعمتوں کی خیال میں گذر سکنے کی تو قرآن وحدیث میں نہیں ہے۔ ان کے خیال میں گذرنے کی نفی کی ہی ہوسکتی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کو انسان خود دیکھ نہیں لیتا یا اسکی پوری کیفیت وصورت سن نہیں لیتا اسکا پورا نقشہ تقیاس مثالوں اور نظیروں کے اپنے خیال میں نہیں جالیتا۔

مثلاً ایک شخص نے شہر لندن نہیں دیکھا اور اس کے نظائر نہراون شہر و عمارتیں دیکھی ہیں وہ شخص خواہ کتنا ہی خیال اور ڈراوے اور لندن کے عمارت و مکانات کو کلکتہ یا بمبئی کے انگریزی عمارت و مکانات پر تقیاس کرے تو بھی اسکا اصلی اور پورا نقشہ اس کے دل پر نہیں جتا۔

بنیاد علیہ اسکو کہا جاسکتا ہے کہ لندن الیا شہر ہے کہ تیرے خیال میں نہیں گذرا۔ اس سے یہ کہی نہیں جہ کہ لندن کا وجود ذاتی نہیں یا اسکا الیا وجود ہے جو خیال میں نہیں آسکتا۔

الیا ہی نعمت جنت کی نسبت سبات کے کھنڈے ثابت نہیں ہوتا کہ نعمت جنت کا وجود ذاتی نہیں یا وہ الیا وجود ہے جو کیلئے خیال میں آ ہی نہیں سکتا۔

ابطال دلیل دوم۔ یہہ دلیل اپنے یہود و نصاریٰ وغیرہ کفار سے اقتباس کی ہے اگر وہ لوگ مسلمانوں کو ایسی باتیں کہا کرتے کہ بہشت میں ایک مرد کے لئے متعدد عورتیں ہیں تو چاہئے کہ ایک عورت کے لئے بھی کئی مرد ہوں۔ اب آپ اس کے نایب بنے ہیں اور وہی باتیں کرنے لگے ہیں کہ بہشت میں عورتوں کا ہونا اور مردوں کا ان سے مباشرت کرنا خراباقتی و بے حیائی ہے۔ اسکی جواب میں مختصر اگزارش ہے کہ اگر مردوں کی جنسی عورتوں سے مصاحبت و معاشرت کو آپ

خراباتی و بے حیائی قرار دیتے ہیں تو اس قسم کی خراباتی کے بہشت میں موجود ہونے کے مسلمان قائل نہیں ہیں بلکہ ان عورتوں سے مردوں کی معاشرت کے مسلمان قائل و معتقد ہیں جو ان کے ازواج ہو گئے دنیا کی منکوحہ ہوں خواہ بہشت کی حوریں جیسا کہ قرآن و حدیث میں متعدد دفعہ صریحاً ان عورتوں کی نسبت لفظ ازواج آجکا ہے جیسے ہم و ازواجہم فی ظلال علی الاراکہ یہ نظر نہ آو فلا الجنتہ انہم و ازواجہم - و زوجہ ہم بحور عین و امثال ذلک -

اور اگر آیتہ ازواج سے معاشرت کو بھی آپ خراباتی و بے حیائی میں داخل کرتے ہیں تو سمجھیں نیچر اور شریعت دو نون کے مخالف ہیں نیچر اور شریعت دو نون نے اس معاشرت کو جائز و مباح بلکہ واجب کر دیا ہے اور قیام سلسلہ نیچر بنے آدم و اکثر حیوانات اسی پر موقوف ٹھہرایا ہے اگر یہ خراباتی (زعم خناس) عمل میں نہ آتی تو کوئی چیز دنیا کی (حیکما و الدو تناسل اسی خراباتی سے ہے) وجود میں نہ آتی - نہ کوئی متذیب پیدا ہوتا نہ کوئی رفارمر نہ کوئی فلاسفر نہ نیچر کا ناظر یہی نیچر کو جو اصل اصول بقا سلسلہ نبی آدم و غیرہ حیوانات ہے خراباتی میں داخل کرنا اور بہشت میں اسکی تجویز کو بے حیائے قرار دینا ان لوگوں سے کب زیادہ ہے جنکا وجود اسی سے ہے -

جو لوگ بہشت کو رنڈیوں کا چکلہ بتاتے ہیں وہ اس بات میں غور فرماویں اور خوب سوچ کر بتاویں کہ وہ بہشت کو کن معنی کر چکلہ کہتے ہیں - اگر وہ کسی سے یہ بات سن بیٹھے ہیں کہ بہشت میں اجنبی عورتوں سے مصاحبت و معاشرت کے مسلمان قائل ہیں اور یہہ سنگردہ بہشت کو چکلہ کہنے لگے ہیں تو وہ اس بات کو اقرار سمجھیں اور اس طعن سے باز آویں اس بات کا کوئی مسلمان قائل نہیں اور نہ اسلام میں اسکا ذکر ہے اور اگر ازواج سے معاشرت کو یہی وہ چکلے والوں کا فعل شمار کرتے ہیں تو اس میں وہ ایڑھی گریبان میں مونہ ڈال کر دیکھیں پھر اگر وہ اپنے ہی آپ میں یہ امر باور دین اور نیچر کو بھی اسکی موافق دیکھیں تو اسکو چکلے والوں کا فعل کہنے سے شرمناویں -

انرا یہ صلح کیا اور انکے ہم خیال و ہم مذہب سب بات کو بھی خیال میں لاوین کہ نیچر کے مطابق
تو انکے نزدیک حق کی شرط یا علامت ہے۔ انکا قول ہے کہ جو اعتقاد یا مذہب نیچر کے مطابق
نہیں ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے یہہ بھی انکا قول ہے کہ مذہب خدا کا قول ہے اور نیچر
اسکا فعل اور خدا واحد کے قول کا اسکے فعل سے مخالف ہونا جائز نہیں ہے۔ اور جس حالت میں
معاشرت ازواج نیچر کے عین مطابق ہے تو پھر اسکا بہت میں ہونا کیون محل اعتراض و انکار
ہے۔ اگر وہ یہہ کہیں کہ جو از معاشرت ازواج یکم نیچر اسی عالم دنیوی سے مخصوص ہے
اوس عالم آخروی میں اسکے وجود یا ضرورت پر نیچر کی شہادت یا دلالت نہیں ہے تو
کہا جائیگا کہ اس عالم آخروی میں اسکے وجود یا ضرورت پر نیچر کی شہادت یا دلالت نہیں
تو انکے عدم یا محال ہونے پر کب اسکی شہادت پائی جاتی ہے۔ نیچر سے ہرگز ثابت نہیں
ہوتا کہ معاشرت ازواج یا اور جسمانی لذات کا عالم آخروی میں ہونا ناممکن و محال
ہے پھر بیروان نیچر کس دلیل سے اسکی نفی کرتے ہیں اور کیون اسکو محال یا معدوم جانتے ہیں۔
اگر حضرات نیچر پر حشر اجسام کے منکر ہیں اور اس عالم آخروی کو محض روحانی بلا تعلق جسمانی
خیال کرتے ہیں و بنا علیہ لذات جسمانی کو روحانیت کے مخالف سمجھتے ہیں تو اس انکار
میں بھی وہ کوئی مستند نہیں رکھتے۔ نہ نیچر حشر اجسام کی نفی کرتا ہے نہ عقل اسکو محال جانتی
ہے اسباب میں منکرین کا مستند بجز استبعاد اور کچھ نہیں ہے چنانچہ الدنیا لے نہ منکرین
قدیم سے یہہ استبعاد نقل کیا ہے اور پھر اسکو خود ہی بدلائل رو کیا ہے اور اسی نیچر کی
شہادت سے منکرین کو ملزم کیا ہے چنانچہ
فرمایا ہے کیا انسان (منکر حشر) نے پیدا کیا کہ
ہم نے اسکو ایک قطرہ سے پیدا کیا اب وہ جیسے
صاف بھگڑتا ہے اور اپنے پہلی پیدائش
کو بھوکا ہے اور یہ بات نیا تا ہے کہ خدا پرست

اولم یزالنسان انا خلقناہ من لطفہ فاذا
ہو خصیم مبین۔ و ضرب لنا مثلا و لنشی خلقہ
قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ قل یمحیہا
الذی انتہی اول مرة و ہو بکل خلق علیم۔
الذی جعل لکم من الشجر الاخرہ ما فاذا انتم تہتدون۔

اولیٰ الذی خلق السموات والارض بقادر علی ان
یخلق مثلهن بل وہو الخلاق العلیم۔ سورہ یس ۲۷

بڈیوں کو کیونکر زندہ کر لگا۔ تو کہہ اے انکو وہ
زندہ کر لگا جسے پہلی باری پیدا کیا ہے۔ اور
وہ سب پیدا کیں گے جانتا ہے۔ وہ جو سبز درخت سے آگ نکالتا ہے جس سے تم آگ سلکا لیتے ہو۔ کیا
جس نے آسمان و زمین پیدا کئے وہ اسپر قادر نہیں کہ ویسے بہر پیدا کرے کیونکہ نہیں وہ بڑا بیدار
والہ ہے اور خوب جانتے والہ۔ اور فرمایا ہے تم سب کا پیدا کرنا اور اوٹھانا ہم پر ایسا آسان ہے
جیسا ایک جان کا پیدا کرنا۔

ما خلقکم ولا بحکمہ الا کف نفس واحدة۔ لقمان ۳۱

اور فرمایا کیا یہ لوگ اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھتے تھے اسکو کیونکر بنایا اور زمین کیا اسپر نہیں
نشکاف نہیں اور زمین کو پہلایا اور اسپر بھاری
کو رکھ دیا اور اسپر قسم کی بارش نیرنگا لگائی۔
سو جہانے اور یاد دلانے کو ان سب بندوں کو
جو اسکی طرف رجوع رکھتے ہیں اور آسمان بانی
برسایا برکت والا پہر اس سے اگاؤ باغ اور
دانے کٹی کٹیوں کی اور لے لے درخت خرا
خرا کا بانو بر تو ہوتا ہے اپنے بندوں کو

اولم یظروا الیٰ اسماء فو قہم کیف بنینا ورنینا
والمہامن فروج والارض مدونا والقینا
فیہمار و اسی و انبتنا فیہامن کل زوج یمیم۔
تبصرۃ و ذکر ی لکل عبد منیب۔ و نز لنا من السماء
ماء مبارکاف انبتنا بہ جنت وحب الحصد و لظھر
للساقت لہا طلع نصید رزقا للعباد فاحینا
بہ بلعدۃ متینا کذا لک الخروج۔ سورہ ق ۱۰

پہلایانے کے لئے اور اس بانی سے مردہ زمین کو زندہ کیا ایسا ہی تمہارا قبر و ان سو اکلنا ہے۔
اور فرمایا وہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو اور زمین کو اسکے مردہ
دلینے خشک ہو جانے کے بعد جلا تا ہے دینے
کو تیار ہے اسطرح تم سب نکالو جاؤ گے۔

نخرج الہی من المیت و نخرج المیت من
الہی و یکفی الارض لحد موتہا و کذا لک شجر حواء ۱۱۶

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جہاں جہد بہت نڈسی ہیں آیا ہے نہ ہیں آدم نے مجھے جہلا یا ہے
اور یہ اسکو ان آیت نہ تھا اسکی جہلا نا یہ ہے
کہنا یہ خدا مچی دوبارہ نہیں اوٹھائے گی جیسے پہلے

قال رسول اللہ صلعم قال اللہ قالے کذبنی ابن
آدم و نہ یکن لہ ذلک و شتمنی و لم یکن لہ ذلک

اما تذبذب یا یائی فقولہ لمن یعیدنی کما بئنی ولیسر
بادل الخلق بابہون علی متن اعادة - رواہ البخاری

پیدا کیا۔ حالانکہ پہلے پیدا کرنا دوبارہ پیدا
کرنے سے مجھے سنبھل نہ تھا۔

اسی مضمون کی اور بہت آیات و احادیث ہیں جنہیں خدا اور رسول نے منکرین حشر اجسام کے استہزاء
رہ کر دیا ہے اور اسی عالم کے حالات سے (جنکو حضرت نیچر یہ پیچھے تعبیر کرتے ہیں) اسکا امکان ثابت کیا ہے
ان آیات اور نیچر میں غور کرنے کے بعد حضرت نیچر یہ کا حشر اجسام سے افکار باقی نہ رہے گا اور جب
حشر اجسام کو تسلیم کر لیں گے تو نعیم جسمانی بہشت کو بھی ماننا پڑے گا۔ اور اس عالم اخروی کا اور
اس عالم دنیوی کے حالات کو یکساں تسلیم کرنا ضروری ہوگا جب جسم ہوا تو لازم جسم کہانا
پینا اور تون سے معاشرت کرنا اور اس کے اسباب و ذرائع و وہ شراب طہور و حور و قصور
کا وجود ضرور ہوا۔

یہی وجہ ہے کہ پہلے کافروں میں سے ان نعمتوں و لذتوں جسمانی کے وہی لوگ منکر رہے ہیں جو حشر
اجسام کے منکر تھے اور جو حشر اجسام کے قابل ہیں اُن میں سے اُن نعماء جسمانی کا کوئی منکر
و مذہب نہیں ہے چنانچہ امام غزالی نے رسالہ المضمون یہ علی غیر اہلہ میں فرمایا ہے اُن لذت بہشت
(جیسے نکاح کہانا مینا لباس خوشبو) اُس عالم میں مشاہدہ میں آئے سے وہی منکر ہیں جو حشر
اجسام کے منکر ہیں اور روح کا جسم کی طرح پیرانا محال
جانتے ہیں اور اس کے محال ہونے پر کوئی دلیل قائم
نہیں ہے بلکہ بعید نہیں کہ خدا تعالیٰ بعض جسم
نفاذی جسے بعد موت روح کا تعلق ہو سہیں کوئی
استحالہ نہیں نہ قبر میں اور نہ قیامت میں جب قدر
دلایل فلسفیوں نے اس کے محال ہونے پر قائم کیا
ہیں وہ محقق دلائل نہیں ہیں اور شرع میں حشر
اجسام وارد ہو چکا ہے لہذا اسکی تصدیق و حجت۔

قال الغزالی فی رسالۃ المضمون بہ علی غیر اہلہ
واللذات المحسوسۃ الموجودۃ فی الجنۃ من
ما کول و منکوح و ملبوس و شہوم یحب التقدیر بہا
لا مکا نہا۔ الی ان قال ان ہذا انما ینکرہ من
ینکر حشر الاجساد و یحیل رد النفس الی الجسد
و لم یقم علی استحالة تدیر ان حقیقی بل لا یبعد
یوضع بعض الاجسام لیل النفس بعد الموت ولا
استحالة فی ذلک لا فی القبر ولا فی القیمة۔

وكلما ذكرنا واول من الدلائل على احواله لبشر
محقق والشرع قد ورد به فيجب تصديق الى فصله
وثبتته بنقل كلام الشيخ ابی علی بن سینا -

پہر امام بخاری نے اون دلائل کا ضعیف ہونا
بہ تفصیل بیان کیا ہے۔ اور شیخ ابو علی سینا
کی کلام سے اس پر استنباط کیا۔

بالجملہ حشر اجسام حق ہے تو اس عالم و نبوی اور اس اخروی کا حال یکساں ہے معاشرت ازلیہ
یہاں موجود و یکدم پیچ و سرایت جائز ہے تو وہاں بھی اسکا موجود و جائز ہونا ضروری ہے۔ اور
اگر منکرین نعیم جسمانی کو حشر اجسام سے انکار ہے تو بدون اثبات استحالہ حشر اجسام کے انکار
نعیم جسمانی عینت و بے کار ہے۔ بحکم ثبت العرش تم الفتن پہلے وہ حشر اجسام کا محال ہونا ثابت
کرین اور جو خدا تعالیٰ نے امکان حشر اجسام پر پیچر سے دلائل قائم کئے ہیں انکو بدلائل قطعیہ
رہ کرین پھر نعیم جسمانی کے انکار سے لب ہلاوین۔

انرا یہل صاحب بہادر کو بھی اگر حشر اجسام سے انکار ہے تو پہلے اس انکار کو مدلل فرمادین
پھر انکار نعیم جسمانی کو زبان پر لاوین۔ قبل البطل حشر اجسام و انکار نعیم جسمانی سوزبان کو بند
پہر تو حضرت کی دلیل و دیم کا جواب ہے اب ان منکرین (یہود و نصاریٰ) کے اعتراض کا جواب دینا
ہے جسے آپ نے اس دلیل کو اقتباس کیا ہے۔

انکا یہ کہنا کہ اگر بہشت میں ایک مرد کے لئے متعدد عورتیں ہونگی تو چاہئے کہ ایک عورت کے لئے
بھی متعدد مرد ہوں۔ بحکم عقل و نیچر کا **مطل ہے**۔ نیچر کے رو سے انسانوں بلکہ اکثر حیوانوں
میں یہی قاعدہ مقرر ہے کہ جانب اثاث میں بہ نسبت جانب ذکر و نکر و تعدد پایا جاتا ہے۔
اور ایک نر سے کئی مادہ کی حاجت روائی کا کام لیا جاتا ہے۔ اور اگر کہیں اسکے برخلاف عمل پایا جاتا
ہے خصوصاً نوع انسان میں تو اسکو خلاف قانون قدرت سمجھا جاتا ہے۔ پس اس خلاف کی
تجویز بہشت میں نیچر کا کب روا رکھتا ہے۔

عقل کے رو سے عورت بہتر فرشتہ و مملوک ہوتی ہے اور مرد اسکا مالک و مستفاد اکثر امور
میں عورتیں مردوں کی محتاج ہوتی ہیں اور انکے آگے متبذل اور مردان کی حاجت روا ہوتی ہیں

اور انکے سامنے معزز۔ پس مرد و عورت کی خاطر جانب انات میں تعدد بخوبی نہ کرنے میں مرد و عورت کا اغراض مقصود ہے جیسے ایک شخص کے لئے کئے غلام اور کئے خادم اور کئے مرکب اور کئے مکان اور کئے فراش تجویز کر دینے میں اسکی عزت ہے۔ اور عورتوں کی خاطر جانب ذکور میں تعدد تجویز کرنے میں انکی ذلت مقصود ہے۔ جیسے ایک غلام کے لئے کھانا لک اور ایک مرکب کے لئے کوئی سوار اور ایک مکان یا فراش کو کبھی استعمال کرنے والے مقرر کر دینے میں اس غلام اور مرکب اور لباس و فراش کا بہت بدل ہونا مقصود ہے۔

غلام کے لئے بھی عزت ہے کہ اکیلا ایک کے لئے ہو۔ گھوڑے کی اسمین عزت ہو کہ وہ خاص ایک شخص کا مرکب ہو کبڑا یا فرس و ہی نہیں یا غریب سمجھا جاتا ہے جو بجز ایک شخص کے کسی کے استعمال میں نہ آتا ہو۔ اور چونکہ تمنا بہشت میں اغراض و اکرام اہل جننت مد نظر ہے اسلیو مرد و عورتوں کو کئی تعدد و انواع تجویز کیا گیا ہے۔ جسمیں انکی عزت مقصود ہے۔ اور عورتوں کے لئے وحدت ازواج جسمیں انکی عزت مقصود ہے۔ اس سے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں ائقی نصر العاف سے بیان فرمایا ہے جہاں ارشاد کیا ہے مرد و عورتوں پر منصب تظطرکتہ ہیں ایک تو اسلیو کہ خدا تعالیٰ

عقل و تمیز و قوای وغیرہ فطرتی اسباب میں ایک فریق محدود ہے پر توحید و عود کے ہی دو سرے اسلیو کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں۔

اور نیز ارشاد فرمایا ہے کہ سمیع قرآن میں بہر طرح کی مثالیں لینا کی ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھیں۔ وہ قرآن عربی ہے جسمیں کوئی کبھی نہیں تاکہ وہ لوگ جو عربی ہیں یا عربی زبان جان سکے ہر ایک افکار سے بچیں۔ اور ایک مثال خدا تعالیٰ بہر بیان کی ہے۔ کہ ایک آدمی کئی شتر کیوں کے ملک ہے

الرجال قوا امون على النساء مما فضل الله لبعضهم على بعض و بما افقوا۔ سورہ نساء ۵۔

ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلمهم يتذكرون۔ قرآن عبرا بغیر ذی عوج لعلمهم يتذكرون۔ ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکاء من انفسه لا یسئلون له الخیر ورجلا سألوا رجلا بل یسئلون ان یشترکوا فی الخیر ورجلا سألوا رجلا بل یسئلون ان یشترکوا فی الخیر۔ سورہ زمر ۳۶۔

جو سب آپس میں جھگڑنے والے ہیں اور ایک خالص ایک شخص کا کیا یہہ دونوں برابر ہیں دیکھ کر نہیں خدا تعالیٰ کے لائق ہے جسے ایسی مثال پوری دی بر اکثر لوگ نہیں جانتے۔

اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ اکثر لوگ ان مثالوں کے اسرار و مقاصد سے بے خبر ہیں وہی لوگ اسلام کو احکام و اخبار پر اس قسم کے اعتراض کرتے ہیں۔ کہتے سچ کہا ہے من جہل شیئا اعداء یعنی جو کسی چیز کا جاہل ہوتا ہے اسکا دشمن ہو جاتا ہے۔ جھگڑندوں اور عیامیوں پر اس قسم کے اعتراض کرنے کا اسقدر افسوس نہیں جسقدر حضرت یحییٰ بر افسوس ہے یہہ زبانی اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں بہر اسی قسم کی باتیں جو منکر اسلام کہتے ہیں بر ملا کرتے ہیں۔

چند روز کا عرصہ ہوا ہے کہ ایک نوجوان یحییٰ جو مدرسۃ العلوم علیگڑہ میں تعلیم پاتا ہے لاہور میں آیا اور مجھے ملاقی ہوا اور یہی بات جیسا کہ اوپر دیا گیا ہے زبان پر لایا اور علاوہ یہہ ان اس پر یہہ بھی حاشیہ چڑھا دیا کہ اگر ایک ایک مومن کے لئے بعض ایک دفعہ بانی بلائے کے اس قدر حورین ملنی ہیں تو پہر بات میں اور رنڈیوں کے جھگڑ میں کیا فرق ہے۔ اسکی آزادی دیکھ کر منہ اسکو تو جواب سے مخاطب نہ کیا بہر اس خیال سے کہ اب یہہ لوگ ان باتوں کو عام مسلمانوں تک پہنچانے لگو ہیں اسکا جواب اس مقام میں مناسب سمجھا اور اسکو بھی یہی کہہ دیا کہ سب بات کا جواب اشاعت النشہ میں تحریر کرینگے۔

یہہ ان سے اہل اسلام تاثر تعلیم مدرسۃ العلوم علیگڑہ کا اندازہ کر لین اور جو اب ابطال و انکار اصول اسلام اس سے متفرق ہونے والے ہے اسکا منہ نہ یہی ایک بات دیکھ لیں۔

حامیان مدرسۃ العلوم کہتے ہیں کہ مدرسۃ العلوم کی تعلیم میں سید احمد خان صاحب کو خیالات و اعتقادات کو کیا دخل ہے۔ وہ ان مذہبی تعلیم اہل سنت کو تو کتب اہل سنت سے بہوتی ہے اور شیعہ کو کتب اہل تشیع سے مگر یہہ بات انکی سرسبز ہو کہ ہے۔ مانا کہ وہ ان دس پندرہ کے لئے ہدایہ یا شریعہ کا شغل کرایا جاتا ہے مگر اس شغل کے بعد تو تمام روز وہی شغل و خیال در پیش رہتے ہیں جو دین و ایمان کے محرب ہیں کہیں تہذیب الاخلاق مطالعہ میں آتی ہے

کہیں تفسیر سراپا تحریف یا کسی اور ہر یہ یورپ کی تالیف پڑھی جاتی ہے۔ کہیں ازراہل سید احمد رضا بہادر کلکتہ یا شملہ سے آتے یا جاتے کوئی لکچر مسطوطی اصول اسلام دے رہے ہوں۔ کہیں آپکے حواریین کی تائید میں سیچ فرار ہو رہے ہوں۔ غرض ہر دن یہی وہن طالب علموں کے کان بڑتی ہے۔ پھر ان دس ہندوہ منٹ کے شغل شرح و قایہ یا شرایع کی کیا چلتی ہے۔

ویکھو مشن کے بعض سکولوں میں قرآن بھی پڑھا جاتا ہے مگر جب ساتھ اسکے انجیل کا سبق پڑھتا تو وہ قرآن کا پڑھنا کس کام آتا ہے۔

نہیں نہیں مینی غلطی کی مدرسۃ العلوم علیگڑھ مشن کے سکولوں کے برابر نہیں۔ بلکہ انیسے بدرجہا بدتر ہے اور اہل اسلام کے لڑکوں کے لئے نہایت مضر۔ اسلئے اگرچہ مشن میں پادری انجیل پڑھاتے ہیں مگر مسلمانوں کے اکثر لڑکے انیسے کچھ ضرر نہیں پاتے وہ مذہب عیسائی کو ظاہر سمجھ کر جو کچھ زبان سے پڑھتے ہیں دل سے اسکو جھٹ جانتے ہیں اور اسکے سبب ایسے اعتقاد کی جڑیں نہیں دیتے **بمخلاف** خیالات سید احمد خاں کے کہ قرآن و حدیث کو لباس میں ظاہر کئے جاتے ہیں اسکو مسلمانوں کے نادانق لڑکے قرآن و حدیث کو مطابق سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں اور اسلام کو مانتے دے بیٹھتے ہیں۔ وہی نوجوان مدرسہ علیگڑھ میں جاتے سے پیشتر خاصہ پکا مسلمان ہوتا مگر جب علیگڑھ سے ہو کر آیا تو کچھ کا کچھ بن گیا۔ صورت و سیرت و لباس و قول و عمل اعتقاد سے اسلام کا معارض نظر آیا۔ یہ ذکر مدرسۃ العلوم بذیل اعتراض اس نوجوان کو تبعاً و اتفااً ہو گیا ہو مستقل طور پر سکاد کر جمیل پھر کسی موقع پر ہو گا اس مقام صرف اتنا بیان کرنا مقصود تھا کہ جو اعتراض اسلام پر ہندو و عیسائی کرتے ہیں وہ اب نیچری کرنے لگے ہیں۔ اور اس اعتراض میں وہ ہندوؤں اور عیسائیوں کی نسبت زیادہ افسوس کا محال ہے۔

الحاصل دونوں دلیلین خواجہ طرب امام غزالی کے مقابلہ میں باطل و ناقص اور امام غزالی کے دعویٰ کو ادا نہیں کر سکتے ہیں۔

اس بیان میں گو کس قدر تطویل ہو گئی ہے مگر اس تطویل سے یہ بات بخوبی ثابت ہوئی کہ جو کچھ

ارام غزالی یا تمام مسلمان بہشت اور نرا بہشت کی نسبت خیال رکھتے ہیں وہ صحیح و حق و عقل و عقل کے مطابق ہیں اور جو جناب مخاطبے اُسیرِ نکتہ چینی کی ہے وہ سترہ اور بیچہ کو برخلاف ہے۔ اسکے بعد امام صاحب نے فرمایا ہے دوسری مثال وجود عقلی کی آنحضرت صلعم کا یہ قول ہے

کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی مٹی کو چالیس دن تک اپنے ہاتھ سے گوندھا ہے اس سے خدا کے لئے ہاتھ ثابت ہوا ہے اور جس کے لئے ترویک خدا کے لئے ہاتھ (جو ایک نظر آتا یا خیال کیا جاتا عضو ہے) کا ہونا محال ہے وہ خدا کے لئے روح اور عقلی ہاتھ ثابت کرتا ہے یعنی ہاتھ کی صفت اور حقیقت اور اس کی روح نہ اس کی صورت ہاتھ کی روح اور حقیقت بہہ ہے کہ اس سے پکڑا جاوے اور لیا دیا جاوے اور اللہ تعالیٰ

المثال الثاني قوله صلعم ان الذخيرة آدم بيده اربعين ضيا فقد اثبت للذات تعالى يدًا ومن قام عنده البرهان على استحالة اليد للذات تعالى التي هي جارية محسوسة أو متخيلة فثبت للذات تعالى يدًا روحانيًا وعقليًا اعني انه يثبت معنى اليد و حقيقة روحه و ان صورته اذ روح اليد ومعناه يمشي بها و يفعل و يعطي و يمنح و الله تعالى يمنح و يعطي الملائكة - x x x x x

فرشتوں کے واسطے سے دیتا ہے اور روکتا ہے یعنی اس ہاتھ سے فرشتہ مرا ہے۔

وجود و شبہ کی مثال غصہ۔ شوق۔ خوشی۔ صبر وغیرہ صفات ہیں جو خدا کے حق میں وارد ہوتے غصہ کی حقیقت یہ ہے کہ خون دل جو شوق میں آئے تاکہ اس سے دل کا ارمان نکل جاوے

اور یہ امر نقصان اور رنج سے خالی نہیں ہے اور جس شخص کے ترویک خدا کے لئے وجود ذاتی و حسی و خیالی و عقلی غصہ کے محال ہو جو بہ دلیل قائم ہے وہ اس غصہ کو اور صفت پر محمول کرتا ہے

اما الوجود والشبه فيقاله الغضب الشوق والفرح والصبر وغير ذلك مما ورد في حق الله تعالى فان الغضب مثلاً حقيقة انه عليان وم القلب لا راوة التشفي -

وذا ينشك عن نقصان والم من قام عنده البرهان على استحالة ثبوت نفس الغضب ثبوتاً ذاتياً وحسبياً وخیالياً وعقلياً نزل على ثبوت صفة اخرى يصدر منها ما يصدر

من الغضب كما رادة العقاب والارادة
لا تناسب الغضب في حقيقة ذاتية لا في حقيقة
من الصفات قمار بها او اثر من الاثار يصدر
عنها و هو لا يلام -

جس سے وہی اثر ظاہر و صادر ہوتا ہے جو غصہ سے
صادر ہوتا ہے جیسے ارادہ انتقام اس ارادہ
کو غصہ سے حقیقت ذاتی میں مناسبت نہ ہو
ہے بلکہ صفت میں جو اس حقیقت کے قریب

قریب ہو یا اثر میں جو اس سے صادر ہو وہ کیا ہے ہاں کیوں کہ یہ بھیجنا یا تکلیف دینا -
راحم کہتا ہے جن لوگوں سے امام صاحب نے مثال دوم وجود عقلی اور مثال وجود شہی کی تاویل
نقل کیا ہے وہ فلسفی مسلمان ہیں جو ایک دفعہ دریا فاسفہ میں ڈوبے ہیں تو پہر یا وجود ارادہ یا
نکلتے کی اس سے نقل نہیں ہو سکی اسکی کسی کسی بلا میں مبتلا ہیں پھر انکو ابتداء نہیں سمجھتے اور
بعض تو انہیں ایسے ہیں کہ اب تک اسکے قدر میں مستغرق ہیں اور بحر شریعت اسی دریا فاسفہ کو سمجھتے
ہیں - خواب مخاطب اور انکے ہم مذہب ان ہی لوگوں کے مفکر ہیں اور انکی تقلید سے صفات مجازی
یہی اعتقاد رکھتے ہیں چنانچہ مولوی مہدی علی صاحب نے مضمون نمبر ۱۱ میں یہی عقیدہ لکھا ہے کہ ہتھکڑی
وجود عقلی سے تاویل کیا ہے اور خواب مخاطب نے مضمون نمبر ۱۲ میں یہی تصدیق فرمایا اور سوچا ہے
اسکے اور بہت جگہ ایسا ہی فرمایا ہے - لیکن سلف صالحین صحابہ و تابعین و ائمہ فقہاء و محدثین
انکے مخالف ہیں - وہ جملہ صفات باری پر - وجہ استواء وغیرہ کو نہ ظاہری منہ پر جو جسم سما
میں جموں کرتے ہیں اور نہ انکی تاویل وجود عقلی یا شہی سے جائز سمجھتے ہیں - بلکہ حقیقت ان
صفات کو خدا کے سپرد کرتے ہیں اور انکے وجود پر جس منہ کہ خدا نے ارادہ کیا ہے اور انکی ذات
کو لائق ہے ایمان رکھتے ہیں -

وہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا ہتھکڑی ہے نہ ایسا جیسا ہمارا یا کسی اور مخلوق کا اور نہ ان منہ کہ کہہ
کوئی فوت یا قدرت مراد ہے بلکہ اس منہ کہ جو خدا کی ذات کو لائق ہے اور خدا کے نزدیک و ہر کو
اسکی حقیقت کا ہر کو علم نہیں رہے کہ لازم و آثار و افعال کا علم حاصل ہے - لینا وینا جانا و گھٹنا
وغیرہ افعال کے لازم و آثار ہیں - و علی ہذا القیاس وہ بقیہ صفات کو خیال کرتے ہیں

حاصل کا صفات باری میں ہی اختلاف ہے جسکو متعدد نام و افعال لوگ تجسیم و تشبیہ سے تعبیر کرتے ہیں اور اس اعتقاد کے معتقدین کا مجسم اور مشابہ نام رکھتے ہیں۔

ابن تیمیہ نے مسئلہ استواء کو باب میں فرمایا ہے کہ سمیع وہی قول (مقبول) ہے جو تمام صفات باری میں ہے جن صفات سے خدا نے ایک کو موصوف نہ فرمایا ہے ان میں سے ایک صفتہ میں وہی قول ہے جو دوسرے میں ہے مذہب سلف ائمہ اور ائمہ کا اس میں یہ ہے کہ ہم خدا کو اس صفت سے موصوف کریں جس سے خدا نے اپنے ایک اور اسکو رسول نے خدا کو موصوف کیا ہے نہ اسکو تحریف (یعنی تاویل کر کے بے معنی و بے کار کر دین اور نہ اسکی کوئی مثال و کیفیت بیان کریں نہ کسی صفت کی نفی کریں نہ کسی صفتہ کو صفات مخلوقات سے تشبیہ میں وہ خدا تعالیٰ ایسا کہ اسکی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے کوئی چیز نہ اسکی ذات کی مثل ہے نہ اسکی صفات کی نہ اسکو افعال کی۔ مذہب سلف ائمہ دو مذہبوں کے بیچا بیچ میں ہے دو مذہبوں کے بیچ میں وہ ہدایت ہے یہ کہ خدا کی صفات کو ثابت کریں اور نہ ہتھ مخلوق کو مٹا دیں۔ یہ خدا کا یہ قول کہ اسکی مثل کوئی چیز نہیں ہے

القول فی الاستواء والنزول کا لفظ فی سے کیا کی صفات التي وصف الله به نفسه فی کتابہ و علی لسان رسولہ صلعم فان الله تعالى سمی نفسه بسماء و وصف نفسه بصفات فالقول فی بعض هذه الصفات كالقول فی بعض هذه الصفات سلف الائمة و آئمتها ان نصف الله تعالى بما وصف به نفسه بما وصف به رسولہ صلعم من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تکلیف ولا تمثیل فلا يجوز نقی صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه ولا يجوز تمثیلها بصفات المخلوقین بل هو سبحانه لیس کمثل شئ و هو السميع البصیر لیس کمثل شئ لا فی ذاته ولا فی صفاته ولا فی افعاله۔

و مذہب السلف مذہب میں مذہب میں و یہ ہے بین الضالین اثبات الصفات فی حقیقۃ المخلوقات فقولہ تعالیٰ لیس کمثل شئ رد علی اهل التشبیہ و التمثیل و قولہ و هو السميع التليم رد علی اهل النقی و العطیل فالتمثیل اعنی الممثل اعنی

والمثل یعد صنماً والمعطل یعد عدماً

خدا کی صفت کو مخلوق سے تشبیہ و تمثیل دینے

والون پر رد ہے اور خدا کا یہ قول کہ وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اسکی صفات کو مٹانے والا اور اسکو صفات سے سیکھا کر کرنے والون پر رد ہے۔ صفات خدا کی مثال بنانے والا انیم کو رہے اور خدا کو صفات سے معطل کرنے والا اذہا ہے۔ تشبیہ و تمثیل والابت کی پستش کرتا ہے اسکو صفات سے معطل بنانے والا محض عدم کو پوجتا ہے۔

یہی اعتقاد اکابر ائمہ خدائین نے سلف سے نقل کیا ہے اور اسکے خلاف کو ضلالت سے تعبیر کیا ہے

امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی میں اپنی کتاب مسکن جامع میں (بذیل اس حدیث کے) کہ

خدا تعالیٰ پاک مدقہ کو اپنے دلنے سے

قبول کرتا ہے (فرمایا ہے کہ بہت سے اہل علم نے اس

حدیث میں اور جو اسکی مثل صفات باری میں

وارد ہیں فرمایا ہے کہ اسباب میں جو کچھ اور

اسپر ہم ایمان لاتے ہیں اور اس میں ہم نہیں

دور آتے اور یہ نہیں کہتے کہ وہ کچھ فکر میں۔

ایسا ہی امام مالک و سفیان و عبد اللہ بن المبارک

سے مروی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان احادیث کو جیسے

یہ آئی ہیں و لیسوی جاری کر دے اور انکی کیفیت سے

تعرض نہ کر دے یہی اعتقاد اہل سنت و جماعت کا ہے

فرقہ جہمیہ اسکے منکر ہیں اور اس اعتقاد اہل سنت کو

تشبیہ کہتے ہیں۔ اور جو خدا تعالیٰ نے بہت چاہا ہے

کتاب میں اپنے لہجہ سننے دیکھنے کو فرمایا ہے

تو اسکی جہمیہ و مخالف اہل علم یہ نہ دیکھتے ہیں کہ ہاتھ

قد قال غیر واحد من اہل العلم فی ذل الحیث

و ما تشبیہ بذات من الروایات من الصفات

و تزول الرب تبارک و تعالیٰ کل لعلیۃ الی عام

الدنیا قالہ قد تثبت الروایات فی ذل و توثق

بہا و لا یتوہم و لا یقال کیف بکذا و سے

عن مالک بن انس و سفیان بن عیینہ و عبد

بن المبارک انہم قالو فی ذلہ الا عادیث

آثر و لا یمکن و بکذا قال اہل العلم من اہل

السنت و الطاعت و اما الجہمیۃ فانکرت ذلہ الروایا

و قالوا بذل تشبیہ قد ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ

فی غیرہا فصح من کتابہ البید و السمع و البصر

فما و لکت الجہمیۃ ذلہ الایات و فسرہ فی غیر

ما تشر اہل العلم و قالون اللہ لم یخلق آدم

بیدہ و قالوا انما البید القوۃ و قال سحاق

ابن ابراہیم انما یکون التشبیہ اذا قال یکید
او مثل ید او سمع کسمع او مثل سمع فاذا قال
سمع کسمع او مثل سمع فهذا تشبیہ واما اذا قال
کما قال اللہ تعالیٰ ید وسمع و بصر ولا یقول
کیف ولا یقول مثل سمع ولا کسمع فهذا لا
یکون تشبیہاً و هو کما قال اللہ تبارک تعالیٰ
فی کتابہ لیس کثلک شئ و هو السمع البصر

سے قدرت مراد ہے اسحاق بن ابراہیم انکو
رو میں کہتے ہیں کہ فی۔ کہ لے ڈا تہ ثابت
کرنے میں تشبیہ یہ جبکہ اسکے ڈا تہ کو کیسے
ڈا تہ کی مثل کہا جاوے اور اسکے سننے کو کیسے
سننے کی مثل۔ اور اگر صرف اتنا ہی کہیں جتنا
خدا نے کہا ہے کہ خدا کے لئے ڈا تہ ہے اور
اور سننا ہو اور ویکنا ہے اور یہ نہیں کہیں

کہ کیسا ہے اور نہ یہ کہیں کہ کسی مخلوق جیسا ہے تو بہر تشبیہ نہیں ہے چنانچہ خدا تعالیٰ خود
فرماتا ہے لیس کثلک شئ و هو السمع البصر یعنی اسکی مانند کوئی چیز نہیں۔ اور سننے کو کیسے و البصر
اور ملخص طبقات ذہنی میں بذیل ترجمہ خطیب بغدادی مرقوم ہے کہ خطیب کی کلام سے
یہ بھی ہے کہ صفات باری میں کلام اور جو اسمیں کتب سنتن و صحاح میں مذہب سلف مروی

من کلام الخطیب اما الکلام فی الصفات واز
ماروی فیہا فی السنن و الصحاح مذہب
السلف اجران علی طو اہل و نفی الیقینہ و تشبیہ
عنها و قد نقلا قوم فابطلوا اما اثبتہ اللہ تعالیٰ
و حققہا قوم من الثبتین فخرجوا فی ذلک ضرب
من التشبیہ و التکلیف و القصد انما ہو سلوک الطیر و
المتوسط بین الامرین و دین اللہ تعالیٰ ہی الی اللہ تعالیٰ
فیہ و المقصر عنہ و الاصل فی ہذا ان الکلام
فی الصفات فرع الکلام فی الذہب و یجندی
فی ذلک خدوہ و مثلاً نہ فاذا کان معلوم

ہو یہ ہے کہ انکو ظاہری معنوں پر درجوں سے
ذہن جلالت میں جاری کیا جاوے اور کیفیت
و تشبیہ کو ان سے دور کیا جاوے۔ ان صفات کو
ایک قوم دینیہ جہتہ مقلدین فلاسفہ نے توحش
مٹایا ہے اور جو خدا تعالیٰ نے ثابت کیا ہے اسکو
انہوں نے باطل کیا اور ایک قوم دینیہ فرقہ مجتہدین
نے ایسا ثابت کیا ہے کہ اس ثبات میں تشبیہ
کیفیت کا رستہ اختیار کیا ہے۔ میانہ روی اسمیں
کہ دونوں مذہب کے بیچ کے راہ جلیں اور افراف
اہل ثبات اور تقریط اہل نفی کے مابین زمین

ان اثبات رب العالمین انما ہو اثبات وجود
لا اثبات کیفیت فکذلک اثبات صفاتہ انما ہو اثبات
وجود لا اثبات تحدید و تکلیف فاذا قلنا لہ
بصر و سمع و بصرفا ما ہی صفات اثباتہا اللہ تعالیٰ
نفسہ ولا نقول ان معنی الید القدرۃ ولا ان
معنی السمع والبصر العلم ولا نقول انہا جوارح
ولا تشبہا بالائی والاسماء والابصار البتی
ہی جوارح ادوات القول ونقول انما وجبت ہا
لان التوقیف درو بہا و وجب نفی التشبیہ
عندہ لقولہ تعالیٰ لیس کثلہ شئ و لم یکن لہ کفؤ و

اختیار کریں۔ اصل اسمین یہ ہے کہ خدا کی صفات
میزکلام کرنا اسکی ذات میں کلام کرنے کی فرما ہے
اور یہ ہے قائم مقام اور اسکی مثال ہے اور
ظاہر ہے کہ خدا کی ذات کا اثبات اسی حد تک
ہو اسے کہ اسکا وجود ہے نہ یہ کہ اسکی ذات
کس طرح کی ہے اور اسکی کیفیت کیا ہے۔ آئی ہے
اسکی صفات کا اثبات استقدر ہو سکتا ہے
کہ ان صفات کا وجود ہے نہ یہ کہ انکی کیفیت
ہے پس جب بتے کہا کہ خدا کے لئے ہر شے ممکن
تو اس سے یہی مراد ہے کہ یہ خدا کی صفتیں ہیں

جنکو خدا نے اپنی ذات کے لئے ثابت کیا ہے۔ اسمین ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر شے مراد قدرت ہے
اور سمع اور بصر سے مراد علم ہے۔ اور نہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے جوارح و آلات جماعی ہیں۔ ہم
تو یہی کہتے ہیں کہ ان صفات کو وجود سے متاثر نہ ہو سکے اور واقف کیا ہے اسلئے ہم یہ انکا ماننا وجہ ہے
اور انکی مخلوق سے تشبیہ یعنی کی نفی ہے وجہ خدا نے خود فرمایا ہے اسکی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔
اور ہر کونئی ہمتا نہیں ہے۔

اور تفسیر معالم التنزیل میں بذیل آیت ثم استوی علی العرش فرمایا ہے کہ معتزلہ اس آیت کو استیلاء
تأویل کرتے ہیں مگر اہل سنت کہتے ہیں کہ استوار
علی العرش خدا کی ایک صفت ہے جسکی کیفیت نامعلوم
ہو انسان پر وجہ ہے کہ اسپر ایمان لاوے اور اسکی
(حقیقت کا) علم خدا کے سپرد کرے۔
ایک شخص نے امام مالک سے آیت الرحمن علی العرش

و اولت المعتزلہ الاستوار باستیاء فانما اہل
السنة یقولون الاستوار علی العرش صفة
لہ تعالیٰ بلا کیف یجب علی الرجل الامان بدوکل
العلم فیہ الی اللہ عزوجل و سال رجل مالک بن انس
عن قولہ الرحمن علی العرش استوی کیف استوی

فاطرق بہ ملیا و علامہ الرضا رتقم قال انتوا
غیر مجہول و الکلیف غیر معقول و الایمان جوہر
و السوال عند بدعت و اما اظنک الاضا لا تم امرت
فاخرج و روی عن سفین الثوری و الماد و
و الملیث بن سعد و سفین بن غنیة و عبد اللہ
بن المبارک و غیر ہم من علماء السلف ذلالت
التي جاءت فی الصفات المتشابهات امرت
کما بارت بلا کیف۔

اسمعی کا سٹاپ پوچھا اور کہا کہ خدا کا شہادہ
عزیز ہے کیونکہ یہ ہے تو اپنے دین تک سر کو نیچے کر کے
اور انکے پسینہ کیا پہر فرمایا کہ خدا عز و جل
ہونا معلوم ہے اور اسکی کیفیت مجہول اور
اسپر ایمان لانا واجب ہے اور اس سے سوال بات
ہے میرے خیال میں تو کوئی گمراہ معلوم ہو چکا
پہر اپنے حکم دیا تو وہ شخص لگا لایا۔ اور سفینہ
لورہی اور اوساعی اور لیث ابن سعد و سفین

بن عیینہ و عبد المدین مبارک و غیرہ علماء اہل سنت سے یہی مروی ہے کہ ان آیات کو جو صفات متشابهات
میں وارد ہیں جیسی یہہ وارد ہیں ولیسے انکو جاری کرو اور انکی کیفیت سے تعریف کرو۔ اسباب میں لکھنا
مستقل سلف و حافظ نے تالیف کیں اور وہ خدا تعالیٰ کی عنایت سے جیسے شایع ہو رہے ہیں از انکے
دو رسالہ نہایت عجیب ہیں التلخیص فی الارشاد الی مذہب السلف تالیف امام محمد بن علی شونکانی۔
و جواب سوال از شیخ محمد بن ناصر حارثی۔

اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ سلف صالحین صفات باری میں تفویض و تسلیم کے قابل ہیں نہ انکو صفات
مخفوق کی مانند سمجھتے ہیں نہ انہیں تاویل کو پسند کرتے ہیں۔ تاویل تعطیل اہل بدعت و ضلالت
و فلاسفہ یا مقلدین فلاسفہ کا مذہب ہے جو جناب مخاطب اور انکے ہم راہوں نے اختیار کیا ہے۔
ولیکن اس تفصیل کو جناب مخاطب کب سنتے ہیں اور ترمذی یا قزوینی یا امام مالک یا عبد اللہ
بن المبارک کی کتب مانتے ہیں اور کسی محدث یا مفسر یا صحابی یا تابعی کو وہ کیا جانتے ہیں۔

† یہہ رسول لہو میں حافظ بہادر دین ٹہیکہ دار ساکن کوچہ کندگیران۔ اور شیخ محمد بن عبد الرحمن تاجر کتب
ساکن بازار کشمیری قیمت ۳۰ معہ محصول ڈاک مل سکتے ہیں ایسا ہی اور رسائل توحید و صفات۔

پس وہ ساف معالجین کی متابعت سے تفویض کر کیونکر قبول کرتے ہیں اور اپنی فلسفی مذہب تاویل کو کس طرح بدعت سمجھتے ہیں اسلئے مناسب ہے کہ انکا افہام افہام عقلی تقریر سے عمل میں آوے۔ اور کسی نیچیری کی کلام کو اس میں بطور سند پیش کیا جائے۔ سو جناب خود بدولت ہی ہیں جو صفات باری میں اپنی عقل سے وہی تقریر کر چکے ہیں جو مذہب محدثین کے قریب قریب ہے۔

چنانچہ تہذیب الاخلاق نمبر چہارم میں صفحہ ۱۰ آپ فرماتے ہیں۔

مضمون نمبر ۲۰

عقائد مذہب اسلام

عقیدہ سوم

متعلقہ صفات باری جل جلالہ

وہ ہستی جسکو ہم خدا یا علت العلل کہتے ہیں نہ ہمارے دیکھنے میں آتا ہے نہ چہونے میں اور نہ خیال میں تو ہم بجز اتنی بات جانتے کہ ہر اور کچھ حقیقت اسکی ذات کی نہیں جان سکتی خدا بھی تو اپنی ذات کی حقیقت ہمکو نہیں بتا سکا۔ موشلے نے پوچھا کہ فرعون کے یا ستیہ اینجام لیکر جانوں تو کیا بتاؤں کہ تو کون ہے تو یہی جواب ملا کہ میں وہی ہوں جو ہوں لیکن جبکہ ہم ایک ذات کی حقیقت نہیں جان سکتے تو اسکی صفات کی حقیقت بھی نہیں جان سکتے بلکہ درحقیقت اسکو کسی صفت کا محل نہیں قرار دے سکتے

تمام صفات جسکو ہم خیال کر سکتے ہیں وہ سب مفہومات ہیں جو ہم نے بلحاظ ان چیزوں کے حالتوں کے جسکو ہم دیکھتے ہیں یا چہوتے ہیں یا سوچتے ہیں یا سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں اخذ کئے ہیں مگر جب کہ وہ ہستی ہماری ان سب حسوں سے اوپر ہے تو ہم کیونکر جان سکتے ہیں کہ وہ صفات اس میں ہیں یا وہ ان صفات کا محل ہی ہو سکتی ہے اسلئے تمام صفات جو خدا کی طرف نسبت کی جاتی ہیں انکو یوں کہا جاتا ہے کہ وہ صفات تو اس میں ہیں مگر ویسی نہیں ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں یعنی جو حقیقت

ان صفات کی سمجھنے موجودات عالم سے اخذ کر کر سمجھی ہے وہ حقیقت ان صفات کی نہیں ہو جو اسمین ہیں اور یہ کہتا ہمارا صاف صاف یہی کہتا ہے کہ ان صفات کا جبکو ہم جانتے ہیں نہیں ہونا نہیں جانتے۔

خدا کو نہ تہہ یاؤن والا نہ تہہ والا بولتا چلتا پہر تا سنا دیکھتا کرتا کرتا جیتا جاگتا خوش ہونے والا خفا ہونے والا سب کچھ کہتے ہیں۔ مگر اسکے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے سے نہ تہہ یاؤن ہمارا سامنے ہمارا سا بولنا ہمارا سا چلنا پہرنا ہمارا سا سنا دیکھنا ہمارا سا کرنا ہمارا سا جیتنا جاگنا ہمارا سا خوش اور خفا ہونا نہیں ہے۔ مگر جب بوجہ کہ اگر دیکھا نہیں ہے تو پر کیا ہے تو جواب یہی ہو گا کہ ہم نہیں جانتے۔ بات کا تو بہت اُلٹ پہیر ہوا مگر نتیجہ یہی نکلا کہ ان صفات کا جبکو ہم جانتے ہیں اُس میں ہونا نہیں جانتے۔

صفات باریکہ انکی نسبت یقین کرنا اس یقین سے نہیں ہو کہ درحقیقت وہ صفتیں جسطرح ہم انکو جانتے ہیں اسمین ہیں یا وہ انکا محل ہے بلکہ یقین اس وجہ سے ہو کہ ایسی ذات کو جو علت العلل ہے ان صفات کو مشابہ صفتوں کا موصوف یا ان صفات کی مانند قدر لٹون پر جاتا رہنا لازم ہو کہ چونکہ بغیر انکے وہ علت العلل نہیں ہو سکتی جبکہ علت العلل ہونا تسلیم کیا ہوتا۔

زندگی اور موت دو صفتیں ہیں جنکے مفہوم سمجھنے کا بزار چیزوں کی حالات سے اخذ کیا ہے اس کی ہم یقین کر سکتے ہیں کہ اس زندگی یا موت کا جبکو ہم جانتے ہیں خدا محل ہو سکتا ہے یا اینہم ہم شکوتی لایموت کہتے ہیں۔ وہ ہر یون نے مسلمانوں کی مذہبی کتابوں میں ان لفظوں کو جو صفات باریکہ کی نسبت بولے گئے ہیں انہی کا مفہومات کا وال سمجھ لیا جو انہوں نے موجودات کو حالات سے اخذ کئے تھے اور پہر ان صفات کے منکر ہو کر کہنے لگے کہ ہم کیونکر یقین کر ہیں کہ صفت قدرت کی یا رحم کی اسمین ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کب یقین کرتے ہیں اور ہم کب ان صفتوں کا کہہ جانتے ہیں اُسکو محل قرار دیتے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جن صفتوں کو ہم جانتے ہیں وہی کچھ اُس علت العلل کی ذات کو لازم ہیں اور اسی لئے اسکے لوازم ہونے پر یقین ہے۔ XXXXXXXX

نہایت پر حیرت ہو سکتی ہے کہ حقیقت نہیں جانتے اسلئے اسکی صفات کی حقیقت کو بھی نہیں جانتے
 بانی اسلام نے بھی انکی حقیقت کا حاتمہ ہمارے ایمان کا خیر نہیں قرار دیا بلکہ خود اسنے انکی حقیقت کو کچھ
 خود نہیں بتلایا غفور - رحیم - قادر - جی - لا یوت بتلایا اور اس بتانے سے اسکی ذہن کا محل ہونا
 لازم نہ آیا تو ایسا خیال کرنا خود ہماری غلطی ہے۔

خدا کے ساتھ جن صفات کو ہم بتاتے ہیں گو انکے مفہومات تو موجودات کے حالات سے اخذ ہو کر
 ہیں مگر خدا کی طرف من حیث الاطلاق نسبت کرتے ہیں بلکہ اطلاق کی قید سے بھی مطلق کہتے ہیں
 تاکہ صرف مفہوم ہر مفہوم باقی رہ جاوے اور اسلئے جب کسی صفت کو کہتے ہیں کہ ہے تو یہ بھی
 کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہے۔

یہ ایک بحث عام صفات باری کی نسبت تھی اور آئندہ ہم وقتاً فوقتاً ہر ایک صفت کی نسبت
 خاص خاص بحث کرینگے ولی التوفیق۔ (در اقسام سید احمد)

یہ کلام انراہیل صاحب بہادر اگرچہ شہرہ ذکر ہے خالی نہیں کیونکہ اسکی کسی فقرہ میں تقویر
 و تسلیم صفات مناسب ذات بائی جاتی ہے چنانچہ اہل حدیث کا اعتقاد ہے اور کسی فقرہ سے نفی
 و تعطیل ٹپکتی ہے جو جہیہ کا اعتقاد ہے و لیکن ہمکو آپکے جہیانہ فقرت سے کچھ کام نہیں بلکہ اس
 مقام الزام میں صرف اپنی فقرت سے احتجاج و استدلال کافی ہے جنہیں تقویر بائی جاتی ہے۔
 اور انہی خط کینچیکر بہر و نشان لگا سکے گئے ہیں۔ ان فقرت خمسہ کی دست آور سے انراہیل صاحب
 بہادر اور انکے ذریات کو الزام دیتے اور یہ کہتے ہیں کہ جس حالت میں خود انراہیل صاحب بہادر
 صفات باری میں ایسا کچھ کہہ چکے ہیں جسکے رو سے خدا کے ذہن وغیرہ صفات کا وجود ذاتی
 مناسب ذات خداوندی ممکن ہے تو پھر ہر سکو موجود عقلی کیون تایل کیا جاتا ہے اور اسکا وجود
 ذاتی موجود ہونا اور اسکی حقیقت و کیفیت کا علم خدا کی سپرد ہونا کیون تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اور اسکی
 نسبت یہ کیون نہیں کیا جاتا جیسے اپنے ان فقرت میں کہا ہے کہ نہ تو اس میں ہے گرا یا نہیں جیسا ہم جانتے
 (۲) جس ذہن کو ہم جانتے ہیں اسکا ہونا اس میں نہیں جانتے (۳) پر جس ذہن کو ہم جانتے ہیں

ایسا ہی کچھ اس علم العلل کی ذہت کو لازم ہے (۴) با انہمہ طرح ہم اسکی ذہت کی حقیقت نہیں جانتے اسی طرح اسکے ماتہ کی حقیقت نہیں جانتے بانی اسلام نے ہی اسکی ماتہ کی حقیقت کا جانتا ہمارے ایمان کا جزو قرار نہیں دیا۔ ید اللہ فوق ایدہم۔ بل یدہ مبسو طمان۔ ولسما ر دنیا لیا بد۔ یمن اللہ ملا و غیرہ فرمایا وہ، اسواسطہ جب ہم ماتہ کو کہتے ہیں کچھ ہی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے (یعنی جیسا ہمارے یہ بیان الزام و افحاشہ نیچوں کے لئے) (اگر وہ منفعل ہوں) کافی برہان ہے اور جو منفعل نہ ہوں انکے سامنے بدیہی سے بدیہی دلیل ہے مضحکہ و ہزیان ہے۔ اور اس مقام میں کہ اس مسئلہ کا ذکر صرف الزام نیچر یہ کہ لئے نہیں ہوا بلکہ عامہ خیالات کی اصلاح بھی اس میں مد نظر ہے اکثر لوگ مسئلہ صفات میں حق و تحقیق سے ناواقف ہیں اور اس ناواقفی کے سبب زبردستی اہل حق و محمد میں جناب پر یہ سو زنی کہتے اور ظن کرتے ہیں کہ یہ لوگ خدا کو عرش پر مستقر بتاتے ہیں اور کاعرش پر ہونا اور سکے ماتہ بانوں اپنے سے جانتے ہیں۔ یہ سو زنی و ناواقفی نہ صرف عوام جہلا کو ہے۔ بلکہ خواص علماء (و فرخ خود) فضلاء کو بھی دانگیر ہے۔ اسی میں دین و ملی کے مقلدین نے ایک اشتباہ شائع کیا ہے جس میں انہوں نے میری اسبات کا جواب دیا ہے جو میرے نمبر ۱۲۵ جلد ۱ کے صفحہ ۱۲۵ میں اعلیٰ فرمایا مسابحتہ کے جواب میں لکھی تھی کہ مقلدین کو مجھے الہی سانسب نہیں۔ ہم اور مقلدین باوجودیکہ مسائل فرعیہ کلیات میں باہم مختلف ہیں تاہم اصول اعتقادات میں متفق ہیں۔ اور نیچر یہ اصول دونوں میں ہم دونوں فرق کے مخالف ہیں ایسی حالت میں ہم دونوں فریق کو مناسب ہے کہ باہمی فروغی جہگڑے جہوڑ کر ان مخالفین کی تحریراً و تقریراً خبر لین اس جواب حضرت مقلدین کا حاصل یہ ہے کہ تم خدا کو عرش پر متمکن کہتے ہو پھر تمہارا ہمارا کیا اتفاق و اتحاد ہے۔ اس بیان میں ہم نے ان حضرات کی سو زنی کا بھی علاج کر دیا ہے اور خوب تہذیب سے بتایا ہے کہ اہل حدیث کا استوار و تہ و وجہ و غیرہ صفات باری میں وہی اخلاق و ہے جو تمام سلف صالحین صحابہ و تابعین و ائمہ مجتہدین کا اعتقاد ہے اب تو ہمارے حسیہ ریف بدگمانی اوٹھاؤ میں اور ہم نے اسناد و دیکھتے ہیں میر اور آپس میں اتفاق کر کے اعداد میں نیچر میں کی تحریراً و تقریراً خبر لین۔ اور باہمی

سب ازت و خاند جنگی کو چھوڑ دین۔

یہاں لکھنا کہ لوگوں سے امام غزالی نے مثال دوم وجود عقلی اور وجود شہی کی تاویل کی ہے وہ اہل بدعت و فلاح مشرب دین الہدیت اتباع سنت اس تاویل کو پسند نہیں کرتے۔ ان درجات وجود اور انکی تمثیلات بیان کرنے کے بعد امام صاحب فرمایا ہے تو جان

اے جسے صہب شریعت کی کسی قول کو ان درجات میں سے کسی درجہ پر نہیں کیا وہ اس کے تصدیق کرنے والوں سے ہوا۔ اشارہ کو چھوٹا سمجھنا یہی ہے کہ ان سب درجات کو مٹا دیے اور یہ خیال کرے کہ جو اشارہ کہا ہے اسکا کوئی واقعی مطلب نہیں اشارہ لوگوں کو دہو کہ دینے کی نیت سے یا دنیا یا مصلحت سے کہا ہے جو کہا ہے یہ خیال محض نفس ہے اور چھپا ارتداد۔

مگر تاویل کرنے سے کفر لازم نہیں آتا جب تک کہ تاویل کرنے والے قانون تاویل کے مطابق نہ ہو۔ ذکر کرینگے لازم پڑھے۔ تاویل کنندگان کی تکفیر کیونکر جائز ہے حالانکہ اہل اسلام سے کوئی فرق ایسا نہیں ہے جو تاویل کا محتاج نہیں ہے۔

اعلم ان کل من نزل قولاً من اقوال صہب الشریع علی درجۃ من ندہ الدرجات فہو من المبتدئ وانا التذیب ان ینفی جمیع ندہ المعانی ویرغم ان ما قالہ لایمنہ لہ وانا ہو کذب محض و غرضہ فیہا قال التلبیس او مصلیۃ الدنیا و ہو الکفر المحض والزندقہ و لای یزعم کفر المؤمنین و المؤمنات لایا زعمون قالون التاویل کما شئتم لیرہ و کیف یزعم الکفر وامن فریق من اہل الاسلام الا و ہو مضطر الیہ فابعد الناس من التاویل احمد بن حنبل و المجتہدات و ملات علی الحقیقۃ و اقربہا الی ان یجعل الکلام مجازاً او استعارۃ ہو الوجود العقلی و الوجود الشہبی و الوجود مضطر الیہ و قائل بہ الی ان نقل امثلہ ذلک عن احمد وغیرہ۔

سب سے بڑا پکڑ تاویل سے دور رہنے والے احمد بن حنبل ہیں اور سب تاویلوان کی نسبت حقیقت سے دور اور مجاز کے قریب وجود عقلی اور شہبی ہے اور حنبل ہی اسکے محتاج اور قائل ہیں۔ پھر امام صاحب نے اون تاویلوان تفصیل کی جو احمد بن حنبل وغیرہ اہل سنت نے کی ہیں۔

اور ان تاویلات سے (ذبح عم امام) کیلئے چارہ نہیں ہے نقل کی ہے نہ ہو انکو زائد از حاجت پہنچے
چھوڑ دیا ہے۔

اس قول میں جو امام صاحب نے تکفیر مؤلین سے منع کیا ہے اسکا تو خطاب مخاطب نے
بڑی خوشی و افتخار سے قبول تسلیم کر لیا ہے اور اس پر چند نتائج کو بطور اشارت منہم کیا ہے۔ اور
جو اس میں معنی ظاہری کو سمجھے اور معانی مجازی لینے کہ تاویل قرار دیا ہے اور تاویل کے جواز کو
یا بندی قانون تاویل سے مشروط ٹھرایا ہے اسکو رد کر دیا ہے چنانچہ فرمایا ہے اب ہم
اب ہم پوچھتے ہیں کہ بموجب اس شرح کے جو امام صاحب نے بیان کی کیا وجہ ہے کہ جو کچھ احکام کا اقرار
کرتے ہیں کہ الاخبار من الجذہ والنار حق مگر انکے نزدیک دلیل سے ثابت ہوئے کہ حجت و دوح منوا
مالی کا سامع اور کلو الوار کیسی ہٹھی نہیں ہو سکتی اور اسلئے وہ اسکا وجہ دشت بھی قرار دیتے
ہیں پھر وہ کیوں کافر ہیں؟

وہ لوگ جنکے نزدیک کسے دوسرے جسم غیر مرئی و غیر محسوس کا منغنی للانسان یا نادی للانسان
ہونا محال ثابت ہوا ہے اور اسلئے دشت شیطان یا ملائکہ کے وجود خارجی کے منکر ہو کر انکا وجود فی
نفس الانسان تسلیم کرتے ہیں اور بعض اسکے کہ عورت کی رحم میں ایک مصور فرشتہ گنسا ہوا ابھیہ
قوت مصورہ ہی پر ملک کا اطلاق کرتے ہیں کیوں کافر ہیں۔

جو لوگ کہ لوح محفوظ کو لکھ لکھتے تھے اور قلم کو نیزہ یا ٹھیری کا قلم نہیں سمجھتے بلکہ انکا وجود
عقلی تسلیم کرتے ہیں وہ لوگ کیوں کافر ہیں؟

جو لوگ کہ وحی من اللہ میں کسی دوسرے کیونکہ کعبہ لایلی محال سمجھتے ہیں اور وہ اسی قوت
کو حیوانیہ میں ہے جسکے سبب ان پر نزول وحی ہوتا ہے اور جسکو ملکہ نبوت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے
جبرائیل امین تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الجبریل حق ہے وہ کیوں کافر ہیں؟ علاوہ اسکے
بے انتہا درد یا اسی قسم کی مثالوں کا اس چشمہ سے صلیکوا امام صاحب نے کہو لایے
ہو سکتا ہے۔

یہ کلام جناب ناظم تو مقام تسلیم میں ہے اور جو مقام روین اپنے فرمایا ہے وہ یہ ہے۔ وہ
لفظ امام صاحب کے سخت گرفت کے قابل ہیں اور صرف گرفت ہی کے قابل نہیں ہیں بلکہ غلط ہی
ہیں۔ وہ اس طرح پرستہ قرار دینے کو جس طرح پر بیان ہوا تاویل کہتے ہیں تاویل کے معنی انہوں نے نہیں
بیان کئے مگر ان کے سیاق کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ کو ظاہری معنی بدلیل مستحکم دستہ نہیں دیتے تو اس کو دوسرے معنی
کیجاوے تاویل قابل صحیح ہو جاوے لہذا کشا یہہ نکلتا ہے کہ بغرض تصحیح قول قابل وہ تاویل
کی گئی ہے اگر یہی مطلب امام صاحب کا ہو تو یقینی غلط ہے اور خدا و خدا کے رسول کے کلام کو ایسا سمجھنا
مساوی تکذیب کے ہے بلکہ انہوں نے کفر اور جہنم کفر شرعی قرار دیا ہے۔ تاویل کے معنی اگر صرف
صرف عن الفاہر کے لئے ہاویں تو میں اس کے تسلیم کرتا ہوں اور اگر اس کے معنی صرف عا قالہ الفاہل کے
لئے ہاویں تو میں اس کے کفر شرعی سمجھتا ہوں۔ ایک شخص نے کہا کہ زید سدا لفظ سدا قابل
کی مراد ہی کہ زید شجاع ہے تاویل صحیح ہے اس کے معنی شجاع کہہ لیتے ہیں وہ درحقیقت تاویل نہیں ہے
کیونکہ جہنم ہی معنی لئے ہیں جس کے لئے قابل ہے لفظ بولنا ہے اور اس طرح پرستہ لینے
کہ تاویل کہنا حماقت میں داخل ہے کیا فرق ہے اس میں ایک شخص نے شجاع کے لئے اس کا لفظ
اختیار کیا ہے اور ایک شخص نے تمسک اس پر بیٹے کے لئے تمسک تو معنی ان مطلق مع لفظ الشجاعت
لینا تاویل نہو اور اس سے شجاع مراد لینا تاویل ہو۔

دوسرا لفظ وہ ہے جس سے امام صاحب نے قانون تاویل کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس قانون کو
آگے بیان کیا ہے ہم اس قانون تاویل کے صحیح ہونے پر بحث نہیں کرتے بلکہ امام صاحب کے جو شرط
عدم کفر کو اس قانون پر مشروط کیا ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم جو چہتہ زمین کہ وہ قانون تاویل
بنانے والا کون ہے امام صاحب ہمارے ہی ہیں یا دوسرے کی افواہ تو بات کہہ دیتے ہیں
کہ جب تک تاویل کرنے والا ہمارے قانون تاویل کا پابند ہو گیا و سوائت تک اس کے کفر لازم
نہیں ہوگا اور ہر بات کے کہنے میں کہ جو شخص تک ہمارے حساب میں آئے گا اس کے نام تک پابند
رہے گا اس وقت تک اس پر کفر لازم نہ ہوگا کیا فرق ہے یہ آتھری، مقتدری، غلبہ کی مخالفت نہ کرے

وہ تاویل نہیں ہے

ذات و صفات خدا ہی میں کیوں نہ ہو جب کفر قرار نہیں دیا تو امام صاحب کے نیا ٹوہو کی قانون
تاویل کی مخالفت سے کیوں کفر لازم آوے گا پس یہ وہی مثل ہوئی کہ فرس من المظروف وقع تحت
المنیر اب کوئی شخص جسکو امام صاحب نے مؤل کہا ہے جب تک کہ وہ تاویل کرتا ہے اور تکذیب نہیں
کرتا تو نہیں کہلایا جاسکتا گو کہ اسکی تاویل کیسی ہی غلط ہو۔ کیا کہو گے حضرت امام جی الدین ابن عربی
کو خلی نقیر السی رکبک تاویلوں سے بہری ہوئی ہے جیکے لئے کوئی قانون بھی نہیں مایل ہو
کا فرعون ذ بالئد سہا۔

راقم کہتا ہے کہ جو کچھ اپنے مقام تسلیم میں فرما رہا ہے اسکا حاصل یہ ہے کہ جس حالت میں
نبی کریم ﷺ امام صاحب کو باب تاویل مفتوح اور اسکا چشمہ جاری اور مؤل کی تکفیر ناجائز ہے
تو پھر جو لوگ دوزخ و بہشت کو جو دو شبہی تاویل کرتے ہیں اور شیطان و ملائکہ کی بقول کرے
افسائی۔ اور لوح و قلم کے وجود عقلی اور جبریل کی بقوت بلکہ نبوت تاویل کرتے ہیں انکو کافر
کی کیا وجہ ہے۔

اور چونکہ یہ سوال محض الزامی ہے جو امام غزالی کی اس تشریح و تسلیم تاویل پر مبنی ہے۔ اسکو امام
غزالی کی طرف سے اسکا یہ جواب کافی ہے کہ وہ جسمانی نعیم و لام بہشت و دوزخ کو جو دو
شبہی اور وجود ذاتی جبریل وغیرہ ملائکہ کو جو دو عقلی تاویل کرنے والے کو کافر کہنے کی ہمارے
تردیک یہ وجہ ہے کہ وہ ہماری شرط تاویل کا پابند نہیں ہے۔ اور جس محل میں وہ تاویل
کرتا ہے اس میں تاویل کی گنجائش نہیں ہے اس محل میں تاویل کرنے سے مہات غصا یا و نفور یا
دین کا انکار پایا جاتا ہے چنانچہ اسکا مفصل بیان اس قول کے بعد دوسرے اور تیسرے قول میں
آتا ہے۔ بلکہ اس پر محاذ کا وہ اعتراض کہ جبریل اور اشعری اسکے خلاف سے کہ طاع کفر لازم آسکتا ہے
سو عنقریب دفع کیا جاتا ہے۔ اس جواب سے یہ پہلا سوال اٹھ اٹھ گیا اور سچائی
ثابت ہوا کہ مؤلین جو جسمانی نعیم و لام بہشت و دوزخ و ذاتی جبرائیل و ملائکہ کو کافر کہتا
اس تشریح امام غزالی کی مخالف نہیں ہے۔ اس تشریح کے صحیح ہونے کے ساتھ یہی لوگ امام

غزالی کے نزدیک بچے کا فرہین۔ اور انکے کافر ہونے کی وجہ امام غزالی کی کلام آئندہ میں بہ
بسط نام مذکور ہے۔

اور جو مقام رویں اپنے رفزد فرمایا ہے اسکا حاصل میں اعتراض ہیں۔

اول یہ کہ تاویل کے معنی یہیم صرف الکلام عن الظاہر میں یعنی کلام کو اسکے ظاہر معنی سے
پہیرنا۔ اور امام صاحب نے تاویل کے معنی صرف الکلام عما قالہ القائل یعنی کلام کو مراد متکلم سے

قرار دینے میں جو مساوی تکذیب ہیں اور کفر محض۔ **اعتراض دوم**۔ امام صاحب نے

بوقت تعذر معنی ظاہری کلام کے معنی شبہی و مجازی مراد لینے کو تاویل قرار دیا ہے۔ اور

یہ حماقت ہے۔ اس لئے کہ معنی مجازی تاویل نہیں ہے بلکہ جمالت میں مراد متکلم وہی معنی مجازی

ہوں تو وہی معنی اس لفظ کے اصلی معنی ہیں۔

مثلاً زید کو شیر کہنے کے وقت لفظ شیر بمعنی ایک انسان ہوا درجہ لا گیا ہے تو یہم و تحقیق

اپنی اصلی معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ نہ تاویلی معنی میں جیسے کسی شخص کا شمس نام رکھنے کے وقت

شمس کا اطلاق سپر بطور حقیقت ہوتا ہے نہ بطور تاویل۔

غرض آپ کے نزدیک منقول و مجاز میں کچھ فرق نہیں ہے۔ دو نون کا استعمال یکساں

اصلی معنی میں ہوتا ہے۔

اعتراض سوم۔ اس فل نون کی تاویل بنانے والے امام غزالی خود میں پہر انکایا بہ کہنا

کہ جو کوئی ہمارے قانون تاویل کا پابند نہ ہو گا وہ کافر ہے و یسا ہی فاسد و باطل ہے جیسا شرعی

یا جہلی کا اپنے مخالف مذہب کو کافر کہنا باطل ہے۔ اور حق اسباب میں یہ ہے کہ تاویل کا کوئی

قانون نہیں ہے اور نہ اسکے صحیح و غیر صحیح ہونے کی کوئی شرط ہے۔ جب تک کوئی تاویل کرتا ہے

گو وہ تاویل سبکی کی ہے غلط ہو وہ کافر نہیں ہے۔ چنانچہ شیخ محی الدین بن عربی نے ایسی ہی

تاویلیں رکیک انہی تفسیر میں کی ہیں جنکے لئے کوئی قانون نہیں ہے پہر وہ کافر نہیں ہے۔

جواب اعتراض اول۔ امام غزالی کی کسی لفظ صریح یا اشارہ یہ معلوم نہیں ہوتا

کہ انکے نزدیک تاویل کے معنی وہی معتبر ہے جو آپ کے نزدیک کفر میں یعنی صرف الکلام عما قالہ القائل یہ کفر تو آپ ہی کے دل و دماغ سے پیدا ہوا ہے جو کفر کا مخزن و من ہے۔ امام غزالی کے نزدیک تو تاویل کے وہی معنی معتبر ہیں جنہو آپ بھی مانتے ہیں یعنی صرف الکلام عن الطاہر انکا مقصد و مدعا جیسے انکے الفاظ نا طلق ہیں یہ ہے کہ جب تک کلام خدا اور رسول کے ظاہری معنی کے محال ہونے پر کوئی دلیل قائم نہ ہوگی اس کلام سے وہی ظاہری معنی مراد سمجھی جائے گی اور جب اسکے ظاہری معنی کے محال ہونے پر کوئی دلیل قائم ہوئی تو ہم یہ یقین کرینگے کہ یہ ظاہری معنی ہم گزہر گزہ خدا و رسول کی مراد نہیں ہے اسوجہ سے اس کلام کو ظاہری معنی سے پیہر کر معنی مستحبی مجازی پر عمل کرینگے اور اسکی مراد متکلم قرار دینگے۔ اس مدعا کا یہ مطلب قرار دینا کہ ہمیں مراد متکلم سے کلام کو پیہر نا تجویز کیا گیا ہے پیہر اسکو کفر قرار دینا اپنے ہی فہم و خیال کو نمودار کفر بنانا ہے۔

جواب اعتراض دوم۔ یہہ اعتراض اگر کسی اہل علم کی قلم یا زبان سے سرزد ہوتا تو یہی جواب دیا جاتا کہ اس اعتراض کو زبان پر لائے ڈوب کر مر جانا بہتر ہے جسے کہی ستانی جی سے یہی تہذیب منطق یا تلخیص معانی یا مائتار اصول پڑی ہوگی اس سے یہہ جرات نہوسکیگی کہ معنی مجازی کسی لفظ کے اصلی و حقیقی معنی مومنوعہ کی نسبت تاویل نہیں ہے۔ اور منقول و معجاز میں اصلی معنی میں اور تاویلی معنی میں مستعمل ہونے کے راہ سے فرق نہیں ہے۔ مگر آپ معذور ہیں۔ ان علوم منطق و معانی کو گو زشتہ اور اصول کو ڈکھوسلہ و شکستہ سمجھ کر اس کو جب کی شنائی کو بادیہ پیمائی یا ہرزہ درائی جانتے ہیں مع ذلک انراہیل اور بڑے جلیل القدر ہیں اسلئے آپ کی خدمت میں اسکا جواب بجز اسکے کچھ کہنا مناسب نہیں ہے کہ جن لوگوں نے حقیقت و معجاز و منقول و مؤول وغیرہ اصطلاحات مقرر کئے ہیں اور بت دن یہہ الفاظ انکے محاورہ و استعمال میں آتے ہیں انکے نزدیک لفظ مستعمل معنی مجازی دجیسے لفظ ثبیر جو بمعنی انسان شجاع میں مستعمل ہوگا گو بنظر مراد متکلم وہ مؤول نہیں ہے۔ مگر اصلی معنی مومنوعہ ہے۔

کی نظر سے وہ مول ہے اور معنی غیر اصلی و غیر حقیقی میں استعمال ہوا ہے۔

اسکو کوئی اہل لسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس معنی میں یہ اس جگہ استعمال ہوا ہے وہی درحقیقت و دراصل معنی اس لفظ کے ہیں بخلاف اس لفظ کے جو اپنے اصل معنی سے منقول ہو کر دوسرے معنی میں مستعمل ہو (جیسے لفظ شمشیر سے منقول ہو کر کسی انسان کا نام مقرر ہو گیا ہو) وہ سب اہل لسان کے نزدیک معنی ثانی پر بولے جانے کے وقت یہی اصلی و حقیقی معنی میں اسے بوضع ثانی اس کے معنی قرار پائے ہیں استعمال صحیحاً جاتا ہے اور اسکو کوئی شخص اس میں نہیں کہہ سکتا۔

اسکی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک مجاز و منقول میں فرق میں ہے مجاز وہ لفظ ہے جو اپنے اصلی معنی سے بوضع ثانی پر بولے جانے کے لئے وہ بنایا گیا ہے کہ سو اجنبی معنی میں جو اصل معنی کے مشابہ و مناسب ہوں استعمال کیا جاوے۔

اور منقول وہ ہے جو اپنے اصلی اور حقیقی معنی سے بوضع ثانی کیوں نہیں مستعمل ہو بلکہ منقول ان کے نزدیک بحیث نقل حقیقت میں داخل ہیں اور مجاز اسکی نقیض مقابل ہے۔

الحقیقة الكلمة المستعملة فيما وضعت لتلك الكلمة في اصطلاح وقع به الخطاب المجاز الكلمة

المستعملة في غير ما وضعت لیه في اصطلاح به الخطاب (مختصر المعانی لغویاً)

وان کثر معناه فان وضع لكل ابتداء اے بلا تغل النقل مشترک والا انوار ان لم یوضع تباراً

فان اشتہر فی النامی المنقول شرعی او عرفی عام او خاص قال سیبویہ علام کلہا منقولات

والا تحقیقہ و مجاز (ملاحسن نثر سلم فقراً)

ان استعمال لفظ فيما وضع له فاللفظ حقیقہ وان استعمال فی غیر علامتہ بینہا مجاز۔ اولاً علامتہ

فمربط و ہو تحقیقہ ایضاً لوضع المبدیہ و اما المنقول فمنه ما غلب معنی مجازی للمصنوع له الاول حتی یحیر الاول

و ہو تحقیقہ فی الاول مجاز فی الثانی من حیث اللغۃ بالعکس اے حقیقہ فی الثانی مجاز

فی الاول من حیث النقل۔ (توضیح مختصراً)

اون لوگوں کے نزدیک مجاز و منقول کو یکساں کہنا حقیقت و مجاز کو ایک کرنا ہے اور حماقت میں داخل ہے جیسے آپ کے نزدیک منقول و مجاز میں فرق نہ کرنا حماقت ہے۔

لفظ حقیقت و مجاز و حقیقی و مجازی تو آپ کی تصنیفات میں ہی کم سے کم ہے جبکہ جو جو بکریوں کو ہوتا ہے کہ حضرت نے ابتدائی زمانہ صحبت طلباء کے سنے سنائی الفاظ یاد کر رکھے ہیں جنکو بے موقع یا باموقع زبان و قلم میں لے آتے ہیں یہ انکے معانی کے سمجھنے کو غیر مناسب لوگوں کی رسم و عادت سمجھ کر اس سے پرہیز کرتے ہیں۔

شاید آپ یا آپ کے جناب اس کے جواب میں فرماویں کہ ہم معانی حقیقت و مجاز کو تو سمجھتی سمجھتے ہیں مگر چونکہ ہم تقلید کو شرک مانتے ہیں اسلئے ان معانی کے بابت میں علماء معانی و اصول و منقول کی تقلید نہیں کرتے نہ اعلیٰ ہم منقول و مجاز میں فرق نہیں کرتے دونوں کو یکساں اصلی معنی میں استعمال سمجھتے ہیں۔

اسکا جواب یہ ہے کہ اگر آپ اہل لسان کی بول و چال و محاورہ و استعمال میں پابندی کو بھی تقلید مذموم سمجھتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے کہ حقیقت کا نام مجاز رکھیں اور مجاز کو حقیقت فرماویں پیشاب کو پانی کہیں اور پیشاب کا نام پانی قرار دیں اور اگر اہل لسان پابندی سے کلام کریں تو اسباب میں ان ہی کی بول و چال و محاورہ استعمال یہ فیصلہ ہونا ضروری ہے حقیقت وہی ہے جبکو وہ حقیقت سمجھتے ہیں اور منہ موضوعہ لے میں استعمال کیا کرتے ہیں تجاز وہی ہے جبکو وہ مجاز سمجھتے ہیں اور غیر موضوعہ لے میں استعمال جانتے ہیں اور اس بات کا مان لینا تقلید ہی نہیں جو بے دلیل قول ماننے کا نام ہے۔ اسلئے کہ ان لوگوں کا قول و محاورہ اسباب میں خود دلیل ہے اور اگر یہ بھی تقلید ہے تو یہی تقلید ہے کسی محقق کو بھی چارہ نہیں ہے کہ نہ ہر جا مرکب تو ان مآخذ سے جائز سمجھ کر ان کا استعمال۔

جواب اعتراض سوم۔ اگر تاویل کا مقصد نکلیا جائے تو دنیا میں کوئی کافر نہ ہوگا کیونکہ ہر

اشاعت السنۃ النبویۃ

نمبر ہفتم و ہشتم علی صاحبہا الصلوٰۃ والتیمۃ

بابت رجب و شعبان ۱۲۵۵ھ مطابق جولائی و اگست ۱۹۱۶ء

شرح قیمت وغیرہ امور متعلقہ سابقہ کتاب نظام جدید

درجہ و ترتیب قیمت	تفصیل خریداران بشخص سزا	رقم سالانہ
(۱) نصف قیمت	اسلامی ریاستوں کے نوپ اور رئیس	کم از کم دس روپے
(۲) خاص قیمت	گورنمنٹ انگریزی و مغربی عہدہ داران گورنمنٹ و عامہ انڈیا و لائبریری سائنس	کم سے کم ۵ روپے
(۳) عام قیمت	متوسط اہل مسرت	۵ روپے
(۴) رعایتی قیمت	کم وسعت لوگ خشکی آمدنی دس روپیہ ماہواری سے زیادہ نہیں	۱ روپے
(۵) اگلی قیمت	بے وسعت جو دس روپیہ ماہواری کی آمدنی بھی نہیں رکھتے مگر علمی رغبت رکھتے ہیں اور اس سال نوپ آخرت	نوپ آخرت

بقیمہ شرح نثر و طوالت مطابق تفصیل سابقہ خط و کتابت تمام جہتم پر عنوان و

شکریہ و شکایت

دانشان مند بہ ذیل سے ہونا چاہیے
دار سال زر ہندو یعنی آرڈر ڈیپنٹ

جن معائنہ میں نے شکایت مندرجہ رسالہ نمبر ۴ کی طرف توجہ فرما کر ضرور واجب الادا اکل یا جزو ارسال فرما کر مجھ کو زیر بار احسان کیا، مجھ کو اس کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہے اور مذکور مواضع اقامت ان حضرات کے و سب سے شکایت ان کے دامن عنایت سے دور کرتا ہے وہ مواضع یہ ہیں - بنارس - پٹنہ - جہانپور - دہلی - دہلی - راولپنڈی - کوٹلہ مالیر - لودھیانہ - مظفر گڑھ - تھراپور - کوچی بند

اللہ فبارک لہم فی اعمالہم و اموالہم و انصرہم کما ینصرہ ان سببہم - اور جن حضرات نے تک اس شکایت ماہ اپریل کو اس ماہ ستمبر تک کچھ نہیں سمجھا اور نہ ان رقعات کا جو یک ایک اور دو دو دفعہ ان کے نام جاری ہو چکے ہیں کچھ جواب دیا ہو انکی خدمت میں اب بار سوم یا چہارم مکلف ہے کہ وہ حضرت بے اعتنائی کو دور فرماویں اور اگر کوئی

طبیب مصطفیٰ الہامی ہر طبیب ہوا

بقیہ تفرقہ بین الاسلام والزندہ

یعنی چہی رتد اسلام میں تمیز کا بقیہ

تھے کہ جن لوگوں کو جناب مخاطب آنراہیل صاحب بہادر زبان سے کافر کہتے ہیں (گو دل سے وہ کسی کو منکر خدا ہونہ کہ کذب رسول کافر نہیں جانتے) وہ بھی کسی کسی تاویل کی آڑ میں بے کٹہا کہ کفر کر سکتے ہیں اور پھر کافر نہیں بنتے۔ اس لئے کہ جن حالت میں تاویل کے لئے کوئی قانون یا قید نہیں ہے اور اس میں صحت کی بھی شرط و ضرورت نہیں بلکہ غلط سے غلط تاویل کو بھی یہاں گنجائش ہے تو پھر کفر کا وجود کہاں ممکن ہے۔ اور کسی کافر کو کافر ہونا کب متصور ہے۔

اس بے قانون اور وسیع تاویل کے ذریعہ سے تو جملہ اصول و فروع اسلام وغیرہ ملل سماویہ کا انکار ہو سکتا ہے اور پھر کفر باس نہیں پہنکتا بلکہ کفر کا غیر مولیٰ کا بھی گنجائش تاویل رکھتا ہے۔

کتنا ہی بڑے سے بڑا کفر فرض کیا جاوے جیسے کفر فرعون یا ابوجہل، اس میں بھی کوئی نہ کوئی غلط فاط تاویل ممکن ہے۔ اور کیسا ہی منکر سے منکر مدعی کفر خیال کیا جاوے اسکے کفر و انکار کی بھی تاویل متصور ہے۔ پھر تو روئے زمین پر ڈھونڈ لے سے کفر نظر نہ آئیگا۔ اور کافر کا نام جو اہل مذاہب سہادہ کا زبان زد ہے محض فرضی و جعلی شتر وجود و عنقا قرار پائیگا۔

+ تاویل و قسم ہر ایک وہ تاویل جو کافر عمل میں لاتا ہی اور اسکو آڑ میں اپنے کفر کو چھپاتا ہی و درجہ تاویل جو کافر اصول ہونہ اہل مذاہب کی کفر میں ہی اسلام ہم پہنچاتا ہی اور اسکے ذریعہ ہی کہ کفر سے بچاتا ہی۔ نام غالی کا قانون تاویل و قسم کی تاویل کو شامل ہے اور آنراہیل صاحب کی ایسی مخالفہ ہی وہ دن قسم کی تعلق ہے کہ وہ دن قسم ہی یہاں تعرض ہوا اور وہ دن میں قانون تاویل کی مخالفت کے نتائج کو بیان کیا گیا ۱۲۔

تمثیلات

ایک دہریہ خدا کے وجود سے منکر ہے۔ آپ کے اصول پر اس کے انکار کی یہ باتیں ممکن ہیں کہ گو اس کے زبان سے انکار نکلتا ہے مگر اس کے دل میں اقرار وجود خدا موجود ہے اس لئے یہ خدا کا منکر و کافر نہیں ہے بلکہ ناجی و مسلمان ہے چنانچہ دہریہ کی نسبت آپ نے یہی کہہ رکھا ہے۔

ایک اور منکر کہتا ہے کہ خدا کا وجود ذاتی نہیں ہے صرف عقل یا شے ہے جس سے مراد وہی قویٰ ہیں جو موجودات عالم میں پائی جاتی ہیں جیسے ملائکہ و شیاطین و وہی قوا و مراد ہیں جو انسان میں نیک و بد قوے پائی جاتی ہیں۔ آپ کے اصول اس کی نسبت یہی کہا جاسکتا ہے کہ چونکہ یہ کسی نہ کسی مرتبہ میں وجود خدا کا قابل ہے اس لئے یہ خدا کا منکر و کافر نہیں ہے بلکہ یکا مسلمان و ناجی ہے چنانچہ وجود ملائکہ و شیاطین کی نسبت آپ کا یہی اعتقاد ہے اور وجود خدا کی نسبت یہی آپ کا اعتقاد الیسا ہی معلوم ہوتا ہے ایک اور متکبر یا مشرک کہتا ہے کہ خدا کا وجود تو ذاتی ہے اور وہی معبودِ یزدت ہے لا الہ الا اللہ مگر اس سے مراد اور اور اس کا اعتقاد میرا ہی وجود ہے یا اس کا وجود جو اشیاء عالم و حجر و شجر و پھل و دیونا انبیاء و اولیاء سے میرا معبود ہے پس اس قابل سے اپنے نسبت کہتا ہے انا ربکم الاعلیٰ۔ و ما علمت لکم من الہ غیرہ یا اپنے معبود کی نسبت کہتا ہے انا اللہ ہو المسیح عیسیٰ بن مریم وغیرہ وغیرہ آپ کے اصول

+ دیکھو تہذیب الاخلاق ماہ ذیقعدہ ۱۳۵۷ و اشاعت السنۃ نمبر ۱۲۰۱۱ جلد ۲ - وغیرہ۔

I ملائکہ کی نسبت اپنے اس اعتقاد کو تفسیر پر تزییر کے ساتھ وغیرہ میں اور شیطان کی نسبت تہذیب و اشاعت وغیرہ

میں خود ظاہر کیا ہو اور خدا کی نسبت آپ کا یہ اعتقاد آپ کی اس کلام سے معلوم ہوتا ہے جو نمبر ۱۳۵۷ و اشاعت السنۃ نمبر ۱۲۰۱۱ جلد ۲ - وغیرہ میں

۱۱ تمہارا رب رب میں ہوں # تمہارے لئے میں اپنے سوا کوئی معبود نہیں جانتا۔

۵ خدا وہی ہے جو سچ بن مریم کہلاتا ہے۔

پر یہ شخص بھی خاصہ مومن والا الہ اللہ کا مصدق ہے اس لئے کہ اسمین تاویل کرتا ہے اسکا صاف منکر نہیں ہے ایک اور مشرک بت یا کسی بزرگ کو آگے سجدہ کرتا ہے اور اسکو معبود بنائے بیٹھا ہے اس تاویل سے کہ جو عبادت خدا کے ساتھ مخصوص ہے وہ حقیقی عبادت ہے جو غایت تذل و لی سے عبارت ہے اور اسمین دوسرے کو شریک کرنا شرک حقیقی ہے کیلئے آگے سر جکھانا اور زبان سے گڑ گڑانا عبادت میں داخل نہیں ہے آپ کے اصول پر یہ مشرک بھی موحّد ہے خدا کی عبادت کا منکر اور اسکو غیر اللہ کے لئے مثبت نہیں ہے اس لئے کہ معنی عبادت میں تاویل کرتا ہے۔ ایکہ منکر رسالت کہتا ہے کہ عیسیٰ و موسیٰ و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہم اجمعین پیغمبر تھے مگر احمقوں اور جاہلون کے لئے تھے۔ مہذب اور فلاسفوں کے لئے وہ پیغمبر نہ تھے۔ آپ کے اصول پر یہ شخص صاف منکر نہیں ہے بلکہ رسالت کا تاویل و تخصیص مصدق ہے۔

ایک مرتد و منافق کہتا ہے کہ نماز روزہ حج و زکوٰۃ جو مذہب میں وارد ہیں ان سے مراد وہ معانی و حقائق نہیں ہیں جو اہل مذہب نے قرار دیے ہیں اور انہیں معمول و مروج ہیں۔ بلکہ نماز سے مراد صرف دعا ہے۔ یا کوٹنا اچھلنا اور سرین کو بلانا۔ اور روزہ سے قائم روز چپ رہنا۔ حج سے مراد علیگڑھ یا لنڈان کا سفر کرنا۔ زکوٰۃ سے مراد مدرسہ علیگڑھ میں چندہ دینا اور جو مذہب میں شراب کی ممانعت آئی ہے اس سے وہ شراب مراد نہیں ہے جو مذہب لوگ نہایت عمدگی و صفائی سے بناتے ہیں بلکہ وہ شراب مراد ہے کہ عرب کے گوارہ پینے والے تہذیب سے تیار ہوتے تھے۔ اور جس خیر کی ممانعت مذہب میں آئی ہے اس سے مذہب خیر مراد نہیں ہے جو نہایت موٹے و تازے سفید رنگ کی تہذیب سے پالے جاتے ہیں بلکہ وہ شراب مراد ہیں جو کالے کالے اور دُبلے پتلے بے تہذیب سے عرب کے غیر تہذیب

مین پرورش پاتے تھے۔

آپ کے اصول پر یہ مرتد و منافق بھی ان احکام اسلام کا صدق ہے اور ان آیات کے سبب صاف منکر نہیں ہے۔

اس قسم کے مدد و مثالوں کا دریا اس چشمہ تاویل سے جبکہ آنرا ایمل صاحب نے کھولا ہے، بہہ سکتا ہے اور کفر کا کہین پتہ نہیں لگتا جس قسم کا کفر کوئی چاہے نیز یہ تاویل کر سکتا ہے اور جس قسم کا کوئی کافر ہو اس کا کفر تاویل میں جیت سکتا ہے اور یہ بات نہ صرف اسلام کے بلکہ تمام مذاہب و ملل سماج کے مخالف ہر تہمت و مذہب کسی کسی حکم و اعتقاد کے منکر و کافر بناتا ہے اور کتب مذاہب منتر لہ (قرآن تورات انجیل وغیرہ) میں جا بجا کفر اور کافروں کا ذکر موجود ہے جسکی تفصیل اہل مذاہب کے سامنے پیش کرنی ضروری نہیں ہے و مع ذلک کفر منکر رسول و مذہب آیات و احکام کی تفصیل نمبر پنجم جلد مذاہب میں گذر چکی ہے۔

اور طرفہ یہ ہے اگرچہ آنرا ایمل صاحب کا ولی اعتقاد تو اس بات کے موافق ہے چنانچہ آپکا مضمون پرچہ ذیقعدہ جسکا ذکر صفحہ ۱۳۸ وغیرہ میں بھی ہو چکا ہے اس پر ناطق ہے مگر آپکا مضمون حال جسکے جواب میں اب قلم جاری ہے اور نیز اور مضامین تہذیب الاخلاق سنین گذشتہ کے مخالف ہیں۔

مضمون حال میں نص میں پرچہ صفر ۱۳۸۷ لے لے صفحہ ۱۳۷ - آپنے فرقہ مشترکین کو ذکر کیا ہے پیرانگی نسبت فرمایا ہے کہ ایسے فرقے کو میں خدا کی رحمت میں باوجود اسکے بے انتہا وسیع ہونیکا مجھے یقین ہے داخل نہیں کر سکتا اس میں صرف اقرار ہے کہ کفر یا شرک یہی کوئی چیز ہے جس پر بلا تاویل آپ نے یہ حکم لگا دیا ہے کہ اسکا مرتکب خدا کی رحمت کا مورد نہیں ہو سکتا ہے۔

اور مضامین تہذیب گذشتہ میں تو آپنے صاف تسلیم کر لیا ہے کہ تاویل کے لئے

کسی نہ کسی قانون کا ہونا ضروری ہے ورنہ الحاد و ارتداد کا دروازہ کھل جائیگا اور
تأویل کے ذریعہ سے الحاد اور دہریہ پن پھیلے گا۔

یہ بات دراصل آپ کے ثناء اثنین منہداق لمحک ٹٹی ہوئی مہدی علی صاحب فرمائی ہے
اور آپ نے بڑی فخر و خوشی سے اسکی تصدیق کی ہے۔ ٹولی صاحب مدوح نے ہندو مت کا تعلق نہیں
جلد ۳ مطبوعہ ۱۹۴۷ء مجری میں ہو بہو امام غزالی کی تقریر کو اردو الفاظ میں بیان کیا ہے پہلے
اُن ہی مرتبہ جو کہ جو امام غزالی نے بنا کر میں بیان کیا اسکے بعد بعینہ وہی کہا ہے جو
امام غزالی نے کہا ہے اسکی ضمن میں اس بات کو تبصرہ میں فرمایا ہے چنانچہ کہا ہے غرض
کہ جب مدلول الفاظ کے مرتب کی حقیقت معلوم ہو گئی تب ہم کہتے ہیں کہ قرآن وحدیث
کو الفاظ و کلمات کو سمجھنا اُن مرتبہ پہنچنا نہ کہ اول مرتبہ پر محمول کرنا ظاہری تفسیر ہے اور
جب دلیل قوی اسکے استحکام پر قائم ہو اور کسی مرتبہ پر سمجھنا اُن مرتبہ کو کلام محمول
کیا جاوے وہ باطنی تفسیر ہے اور اسکی تأویل کہتے ہیں اور جب تک کوئی شخص خدا کی کلام کو سمجھنا
مرتبہ کو کسی مرتبہ پر محمول کر کے اسکی تصدیق کرے تب تک وہ تصدیق کرنا والہ قد ان ٹھہرے گا۔ نہ
انکار کرنے والا۔ لیکن اب یہ تباحث طلبیاتی رہی کہ خدا کی کلام کو سمجھنا اُن مرتبہ کو کسی مرتبہ
محمول کرنا کیا وہ اصول کیا ہے جس سے دین اسلام قائم رہے۔ کیونکہ اگر کوئی حد مقرر نہ کی
جاوے تو ہر ملحد دست تأویل بڑا دے لے گا اور لفظوں کے فرضی معنے بنائے لے لے گا اور انہو تین
مصدق قرآن کہیں گے کہ یہ سمجھا کر وہ کسی ایک مرتبہ پر سمجھنا اُن مرتبہ پہنچنا نہ کہ لفظ کو محمول
کرنا ہے پس خدا کی توحید اسکا علم بالجہلیات سبائیل فرایض و وحیات وغیرہ کا انکار
بھی انکار قرآن نہ سمجھنا دے لے گا واما الاضلال بہین واسطے ہم نے اُن معانی کے
مراد لینے کو بے قید نہیں رکھا اور چند ایسی قیدیں لگا دی ہیں کہ جنکے لحاظ کرنے سے
کبھی دست تجاوز الحاد نہ پڑے گا اور لاندہی اور دہریہ پن پر اطلاق تصدیقی قرآن
نہو گا وہ قیدیں جو ہم نے کی ہیں یہ ہیں۔

اول لفظی سروا لینے سے مخالفت قرآن کی کسی اصل سے منجملہ اصول دین نہ ہو۔ دوسرے مخالفت اسکی کسی مسئلہ سے منجملہ مسائل صحیحہ عقلیہ کی تفسیری مخالفت اسکی کسی امر سے منجملہ امور واقعہ کی پھر اسکی تشریح بطور تمثیل کی ہے۔ مخالفت اصول دین کی مثال میں لفظ (دید اللہ) کو ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے اگر دید اللہ کے معنی ظاہری لئے جاوین تو اصول تقدس خدا کا خلاف ہوتا ہے۔ اسطرح مسائل عقلمہ و امور واقعہ سے مخالفت کی تمثیل کو ذکر فرمایا ہے۔ ہر چند یہ قیود و تمثیلات خود محل کلام ہیں خیابانچہ تمثیل اول میں کلام نمبر سابق یعنی ۱۱ وغیرہ گذر چکا ہے۔

اسطرح بقیہ تمثیلات میں مفصل و دلائل کلام ہماری قلم سے اظہر کیا ہے جو کسی موقع پر متالیع ہونے والے ہے۔ و لیکن آپکا یہ کہنا کہ تاویل کے لئے کوئی قانون مقرر نہ کرنا الحاد و ویرانہ و لاندہی کا دروازہ کھولتا ہے بلا خلاف ہمارے مدعا کے تصدیق کرتا ہو۔ اور جو اثر ایمل صاحب نے اسکی تصدیق میں گوہر نشانی کی ہے وہ اسی جلد کے ٹیپو نمبر میں بصطحہ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

مجھے تہمدی

میں نے آپکا مضمون جبکہ عنوان سوال و جواب ہے دیکھا اور اسطرح بے قصد و دل سے اٹھنی والے شوق سے وجد کیا جب طبع کہ آدم نے ان جان جانب کا رخ رکھا کی بات پر وجد کیا تھا۔ زندہ باشی و جان من باشی الخ ××××× آپ پر فدا اس اعتراف کے بعد اب آپکا یہ کہنا کہ تاویل کے لئے کوئی قانون نہیں ہے اور یہ تک کوئی انکار لفظوں میں تاویل کرتا ہے گو اہلکی تاویل کسی ہے غلط ہے وہ کافر و منکر لفظوں میں نہیں ہے کب لائق قبولیت و اعتبار اولی الالبصار ہو سکتا ہو۔

شہا پید آپ اسکے جواب میں کہیں کہ ہم نے جو اس پرچہ میں کہا ہو اسخان ہو کر کہا ہے اور جو کہا ہے جو ٹ کہا ہے حق وہی بات ہے جو اب بگو سوچا ہے۔ ہر کاجو یہ ہے کہ اسخان ہو کر یا کسیکے مقلد نہ کر پہلے ایک جو ٹ یا غلط بات بنانا پھر دوسرے

کی تقلید سے نہکا خلاف کرنا تو ہم آپ کی کلام و سیرت میں بہت دیکھتے ہیں تہذیب اللہ خلافت
سنین گذشتہ و تہذیب دال میں کچھ کچھ دیکھا ہے، لیکن اس سے اس دوسری بات کا
صحیح و لایق اعتبار ہونا ثابت نہیں ہوتا جس ہونہ سے ایک دن کیسی تقلید کی گئی ہو
دوسرے دن دوسری تقلید سے اسکو مخالف کچھ اور تو اسکی بات کا اعتبار ہی کیا ہے۔ کیا
بعید ہے جو بات آپ حق قرار دی گئی ہے کھل کو وہی جوڑ اور غلط قرار دیا جائے
اس لئے آپکا یہ جواب لایق قبولیت نہیں ہے اور آپ ہی کی کلام سے آپ پر الزام تھا
یا لکھا اعتراض سوم نہا یہی پہلے دو اعتراض کی طرح محض منقطع و ساقط الاعتبار ہے
اور جو اہم غزالی نے فرمایا ہے کہ تاویلاتی قانون کی پابندی ضروری ہے نہایت
صحیح و درست ہے۔

اور جو اعتراض سوم کی نامیدین آج تفسیر شیخ محمد الدین بن عربی کا کہہ رہا ہے
کہ انکی تفسیر یہی رکبک تاویلون سے بہرہ منی ہوئی ہے جس لئے کوئی قانون نہیں ہے پھر کیا وہ
کافر نہیں؟ سو محض مخالط ہے اس تفسیر میں ایسی باتیں نہیں ہیں جو بلا ہر توجہ آتا
کہ مخالف ہوں اور انہیں ظاہری معنی آیات کو ترک کر گیا ہو بلکہ وہ ایسی تاویلون پر
جنہیں ظاہری معنی کے مراد ہونے کے ساتھ باطنی معنی کی طرف بھی آیات کا اشارہ
مراد ہونا قرار دیا گیا ہے جیسے لفظ فرعون ہے کہ اس سے وہ فرعون (جسکے مقابلہ
موسے علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا) بھی مراد لیا گیا ہے۔ اور ساتھ اسکے نفس امارہ
ہر انسان کو بھی مراد لیا گیا ہے۔ جو معنی اور صفۃ فرعون ہے۔ کہا قال فانہم
نفس امارا کثر از فرعون نیست لیک اور اعدا و انرا عوان فرعون نیست۔
یا جیسے لفظ نوح اور اسکی قوم ہے جس سے نوح بنو اور اسکی قوم بھی مراد لیا گیا ہے
و مع ذلک نوح سے ہر یک انسان اور اسکی قوم سے انسان کے قوائے لئے لکھنے
و علیہذا القیاس۔

تفسیر ابن عربی اسوقت میرے پاس نہیں ہے ورنہ میں اصل عبارت کتاب نقل کر دیتا اور چنانچہ
مخاطب کے معاملہ کو اچھی طرح بتاتا۔

رہا یہ امر کہ ایسے اشارت آیات سے مراد لینے صحیح اور کسی قانون پر مبنی ہیں یا نہیں سو سمجھیں
وہ لوگ تو یہ حدیث سند پیش کرتے ہیں جو حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ آنحضرت

نے فرمایا ہے کہ قرآن سات طرح پر نازل
ہوا ہے۔ ہر ایک آیات کے لئے ایک
ظاہری معنی ہیں اور ایک باطنی اور ہر ایک
معنی کو دیکھنے کے لئے ایک مقام ہے علامہ نے
کہا ہے کہ ظاہری معنی کو دیکھنے کا مقام علوم
عربیہ ہیں اور باطنی معنی کو دیکھنے کا مقام

عن ابن مسعود قال انزال القرآن على
سبعة احرف لكل ایه منها ظہر و لبطن
و لكل حد مطلق رواہ فی شرح السنہ۔

قال السعيد جمال الدين فمطلع الظاهر فعلم
الحريته و اتمر فيهما و تتبع يا تيقظ معززة
الظاهر مطلع الباطن لخصية النفس بالرافعة انما هو مختصر

نفس ریاضت ہے۔

ولیکن سبکو انیس کی تاویل کے صحیح یا غیر صحیح ہونے سے بحث نہیں ہے اس مقام میں یہ بحث تفصیل
محض اجنبی ہے یہاں ہر فہم اتنا ہی مقصود ہو کہ ابن عربی کی تفسیر میں اس قسم کی تاویلیں
نہیں ہیں جنکے لہو المہم غرالی نے قانون تجویز کیا ہے اور معتض کو انکے یہ قانون جو کادعو
ہے سو اس حوالے سے بخوبی ثابت ہو گیا و بالبدالتوفیق۔

اسکے بعد امام صاحب نے وہ قانون تاویل بیان کیا ہے جسکا اوپر ذکر ہوا۔

غیاث فرمایا ہے اب تو تاویل کا قانون
مسن ہے تو نے جان لیا کہ سب فرقوں کو دیکھ
خمسہ تاویل پر اتفاق ہے ان درجات میں
کسی کلام کو تاویل کرنا اسکو چٹلانا نہیں ہے
اور اسپر بھی سب کا اتفاق ہے کہ اس تاویل

فما صحح الان قانون التاويل فقد عرفت
اتفاق الفرق على هذه الدرجات الخمسة
التاويل وان شئنا من ذلك ليس من
خير التكميل واتفقوا ايضا على ان جواز
ذلك موقوف على قيام البرهان على

استحالة الظاهر والظاهر الاول هو الوجود
الذاتي الحقيقي فانه اذا ثبت تضمن الجميع
فان تعذر فالوجود الحسي فانه اذا ثبت
تضمن ما بعده فان تعذر فالوجود الخيالي
او العقلي فان تعذر فالوجود الشبهي المجازي
ولا رخصة للتدخل من درجة الى ما دونها الا
لضرورة البرهان -

فیرجع الاختلاف على التحقيق الى البرهان
اذ يقول المجتلي لا برهان على استحالة
الباري تعالى بجهة الفوق ويقول الاشعري
لا برهان على استحالة الروية وكان كل واحد
لا يرتفع ما ذكره الاضم ولا يراه ولذا قالوا
وكيف ما كان فلا ينبغي ان يكفر كل فريق بنسبه
بان رآه قالوا نعم يجوز ان
يسميه ضالاً او متبذراً او ضالاً فمن حيث
انه ضل عن الطريق عنده واما مبتدعاً
فمن حيث انه ابدع قولاً لم يسمع السلف
التصريح به اذ من الممتنع هو فني السلف
ان الله تعالى يرى فنقول القائل لا يسمع
بدعة والتصريح بتأويل الروية بدعة بل ان
ظهر عنده ان تلك الروية معناه مشادة القلب

جائز ہونا ظاہر معنی کے محال ہونے پر متوقف
ہے ظاہری معنی وہی پہلے معنی ہیں جو وجود
ذاتی اور معنی حقیقی ہیں اسلئے کہ جب وہ ثابت
ہو تو ہیں تو اور سبھی معنی اُس میں آجاتے ہیں
اور جب وجود ذاتی اور حقیقی کا مراد ہونا
بدلیل محال ہو تو وجود حسی مراد ہوتا ہے
اسلئے کہ جب وہ ثابت ہوتا ہے تو اسکو بعد
سبھی مراتب وجود میں آجاتے ہیں اور اگر
اسکا مراد ہونا بھی (بدلیل) محال ہو تو وجود
خیالی یا عقلی مراد ہوتا ہے اور اگر انکا مراد
ہونا بھی بدلیل محال ہو تو وجود شبہی مجازی
مراد ہوتا ہے اور ان میں سے ایک درجہ کو
چھوڑ کر اس سے نیچے کو درجہ بد کلام کو محمول
کرنا بلا ضرورت و تقاضا و دلیل جائز نہیں
یعنی جب ایک درجہ کا مراد ہونا بدلیل محال
ہو گا تو دوسرے درجہ کی طرف رجوع کیا جائیگا
اور جب دوسرے درجہ کا مراد ہونا محال ہو گا
تو تیسرے درجہ لیا جائیگا۔ و علی ہذا القیاس
بقیہ درجات -

پھر کسی تاویل کے مانند نمائندہ میں اختلاف ہو گا
تو اسکا رجوع ظاہر تحقیق و دلیل کی طرف ہو گا مثلاً

فیتغنی لان لا یطهره ولا یندکره لان السلف
لم یندکره وکن عندنا یقول الجنبی اثبات
العقوق لدینا من مشهور عند السلف ولم یندکر
اود منهم ان خالق العالم لیس مقصلا بالعالم ولا
منفصلا عنه ولا د اخلافیه ولا خارجا عنه فان
الطبایع الست خالیة عنه وان نسبت للعقوق
الیہ کسبت جنة التفت فیند احوال متبدع
اذا البیدعة عبارة عن احداث مقالة غیر
ناثرة من السلف ومنذ بذات یصح لکن
یہننا مقامین اھد ہما مع عوام الخلق والحق
فیہ الاتباع والکف عن تشبیر الطواہر راسا
والحذر عن ابداع التصرف بنیویات لم یفرج
بھا الصحا بتر رفی الدیعا عنہم اجمعین
وحسم بابا السؤال راسا والزجر عن الخوض
فی الکلام والجمہ فیہ واتباع ما تشاہر
بن الکتاب والسنة کما روی عن عمر بن
انہ سالیہ سائل عن آیتین متعارضتین فجلاہ
بالدرة وکما روی عن مالک رحمہ اللہ سئل
عن التیوار فقال الاستواء معلوم والایمان بوجہ
والکیفیة مجهولة والسؤال عنه بدعة۔

والمقام الثانی بین النظار الذین یضرب

جنبی کہیگا کہ خدا کی جنتہ فوق سے خصوصیت
کے محال ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔
اسلئے اسکی تاویل معنی حقیقی ذاتی سے
معنی مجازی کے ساتھ جائزہ نہیں اور اشعری
کہیگا کہ دیدار خدا کے محال ہونے پر کوئی دلیل
قائم نہیں اسلئے اسکی تاویل معنی حقیقی سے
مجازی کے ساتھ درست نہیں۔ اور تھمغر
اپنے مقابل کے دلیل کو پسند نہ کریگا اور اسکو
دلیل قطعی نہ سمجھیں گے کہ حال ایک فرقہ کو
اپنے مقابل کی تکفیر اس خیال سے کہ وہ دلیل
میں غلطی کرتا ہے جائزہ نہیں۔ ان یہ جائزہ
ہے کہ اسکو گمراہ یا بدعتی کہے۔ گمراہ اسلئے
کہ وہ اسکی تہذیب راہ حق سے بہولا ہوا ہے
بدعتی اسلئے کہ اسنے ایسی بات نکالی ہے کہ سلف
اسے تصریح پائی نہیں گئی۔ اسلئے کہ سلف میں
مشہور ہے کہ خدا تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ پھر
کیسکا یہ کہنا کہ دیدار نہ ہوگا اور اسکو تاویل
کرنا بدعت ہو۔ بلکہ اگر اسکو تہذیب یہی ثابت
ہو کہ اس دایہ اسرار و مستابہ دلی ہے نہ
مشابہ چشمی تو ہی اسکا ظاہر کرنا یا قی نہیں
اسلئے کہ سلف نے ایسا نہیں کہا۔ لیکن یہ بات

عقاید ہم المانورۃ الموروثۃ فی جوزان یکوۃ
 یستہتم فی ذلک الغرورۃ وترکہم الظاہر لظہورۃ
 النیران القاطع ولا یبغی ان کیفہم بعضهم
 بعضاً بان یراہ فالظاہر فیما یعتقدہ برآءات ان
 ذلک لیس امراً بیننا سہیل المدک وکنین النیران
 بینہم قانون تنفق علیہ یعترف کاحکم فانہم
 اذالم یتفقوا فی النیران لم یکنہم رفع
 الخلاف بالوزن وقد ذکرنا الموازن المتنبہ
 کتاب القسطاس المستقیم وہی التی لا یمکن الخلاف
 فیہا بعد فیہا اصلاً بل یعترف کل من فیہا فیہا
 مدارک الیقین قطعاً والاعتقاد بالماہر سہیل
 علیہم عند الانصاف والا متصاف انشغاف الخطا
 ورفق الخلاف لکن لا یتحیل بینہم للاختلاف القیاس
 اما المقصود بعضهم عن اوراک قائم بشرطہ
 واما ارجوہم فی النظر الی محض النظر نحو الطبع
 دون الوزن بالانیران کالذی یصح بعد
 تعلم العروض فی الشعر الی الذوق المستقیم
 عرض کل شعر علی العروض فایجادہ ان ینفذ
 والامتناع فیہم فی العلوم التی ہنہا ہنہا
 البراہین فان من العلوم التی ہنہا ہنہا
 البراہین تجریدہ واثباتہ وغیرہ الناس یختلفون

شکر جنیل کہ گیا کہ خدا تعالیٰ کے لئے جہتہ فوق
 کائنات کرنا سلف میں نہ ہوئے اور انہیں سے
 کسی نے یہ نہیں کہا کہ خدا تعالیٰ نہ عالم کے
 متصل ہے نہ اس سے جدا نہ آئین داخل ہے
 نہ اس سے خارج کیونکہ جہات مستزاحت فوق
 عین وایسا رخص وقدام اس سے خالی ہیں
 اور جہتہ فوقاً و اس سے وہی نسبت ہو جو
 جہتہ تحت کو ہی پس یہ قول بدعت ہو اسکو
 کہ بدعت وہی قول ہے جو سلف سے مروی نہیں
 ہے یہاں سے نتیجہ معلوم ہو گیا کہ یہاں دو
 مقام ہیں ایک تو مقام عوام خلایق کا جو
 اسمیں حق ہی ہے کہ جو کچھ شرع میں آیا ہو
 وہ اسکا اتباع کریں اور اسکو خاموشی سے
 بدلانے سے روکی رہیں اور ان مادیات نکالنے
 سے جو سلف نے نہیں کیں ڈرین اور سوا
 کے دوازے کو توڑ دیں۔ اور جو اسمیں
 بحث و مٹول کرے اسکو روکیں اور جو کچھ
 کتاب و سنت میں متشابہ (الحقیقہ) وارد
 ہے اسکو مان لیں۔

حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ اچھے کسی نے
 دو متعارض آیتوں کے معنی پوچھے تو آپ

فی التجربة والتواتر فقد يتواتر عند واحد المالا
يتواتر عند غيره وقد يتولى تجربه مالا يتولاہ
غيره مالا لتباس قضایا الوهم بقضایا العقل
وامالا لتباس الکلمات المشہور المجردة
بالضروریات والادلیات کما فصلنا ذلک
فمن کتاب محاکم النظر بالجملہ اذا حصلوا
تلک الموازین وحقوقہم اکلہم الوقوف
عند ترک العناد والتحسف علو مواقع الخلط
سیراً

وہہ امیر اسپر جڑوہ آئے۔ جیسے امام
مالک سرمدی ہے کہ انہی کہتے ہستو کہ
کامسئہ بوجہا تو آپسے فرمایا ہستو او علم
ہے اور اسپر ایمان واجب ہے۔ اور اسکی
کیفیت (کہ وہ کیونکر ہے) مجہول ہے
اور اس کیفیت سے سوال
بدعت ہو۔ دوسرا مقام اہل نظر و استدلال
کا ہے جنکے اعتقادات میں (جو کہ انہی کا باری
سے پہنچے ہیں) تزلزل واقع ہو گیا ہو انکو

بقدر ضرورت بحث کرنا اور ظاہری معنی کسی اثر کو دلیل قطعی کے سبب سے ترک کرنا جائز ہے اور
یہہ لائق نہیں ہے کہ جب کوئی اپنے خیال میں کسی دلیل کو قطع سمجھ سکے سبب یہہ معنی آئے کہ
ترک کر دو سر شخص اس خیال سے کہ وہ اس دلیل کو قطع سمجھنے میں غلطی کرتا ہے اسکو کافر
کہہے یہہ اسلئے کہ دلیل قطع کا پہچانا سہل نہیں کہ بہولیت دریافت ہو سکے۔

۱۔ کہ یہہ چاہئے کہ جس دلیل کو قطع سمجھ سکے سبب یہہ معنی کو ترک کیا جاتا ہے وہ ایسا قانون ہو جیسے
کا اتفاق ہو اور اسکی صحت سے اسکو اعتراف ہو اسلئے کہ اگر انکا الیہ میں ان میں اتفاق نہ ہو تو وزن میں انکا
اختلاف کیونکر ہو گا اور ہمہ پانچ میں ان میں کثرت قسط اس استقیم میں ہو کہ کوہ میں وہ ایسی ہیں کہ انکو سمجھتے
کہ بعد ان میں اختلاف ممکن نہیں ہے بلکہ جو کوئی ان میں انون کو سمجھ لے گا وہ انکو یقینی ہو نیکا یقین
کر لے گا۔ جو ان میں انون کو حاصل کر لے گا اسیر انصاف کرنے اور انصف لینے وقت حق سے پروہ اوٹھانا
اور خلاف مٹانا سہل ہو جائیگا۔

۲۔ ان فقرہ کو جو دخلوط قوسی میں محمد و بن خطاب نے عبارت غزالی سے سرزد کر لیا ہے۔ اور باقتدا انصاری

جو اکثر مسائل میں آپکے مقتدا ہیں ان میں پوری تحریف عمل میں لا کر بکاؤ انکو از خود یہہ فقرہ بڑھادیا ہے۔

لیکن اس وجہ سے انہیں اختلاف ممکن ہے کہ لوگ ان میں الزون کی تمام شرطوں کے سمجھنے میں
 وضو کرکے یا وہ اپنی ہی فہمیں و طبعیت کے بہرہ و رسم پر رہیں ان میں الزون کی طرف رجوع
 مکہ میں جیسے کوئی علم عرض سیکھ کر اپنے اشعار کے اس علم پر لگانے کو بوجہ جہل اور مشکل سمجھے اور
 اور اپنی ہی طبعیت سے ان اشعار کا امتحان کرے ایسے شخص سے عید نہیں ہے کہ وہ شعر میں
 غلطی کرے یا یہ کہ وہ ان دلائل کے مقدمات میں اختلاف کریں اسلئے کہ بعض علوم جو ان براہین
 کے مقدمات میں تجربہ و دلائل سے ثابت ہوتے ہیں اور تجربہ اور دلائل میں لوگ مختلف تہ
 ہیں ایک شخص کے نزدیک ایک امر تو اتر کو پہنچتا ہے دوسرے کے نزدیک نہیں پہنچتا۔ ایک کے
 تجربہ میں ایک امر آتا ہے دوسرے کے تجربہ میں نہیں آتا یا یہ کہ ان کو عقلی اور دینی اور شہد
 اور دیدہ امور میں اشتباہ ہو جائے۔ الحاصل جیہ وہ ان میں الزون کو بخوبی حاصل تحقیق
 کر لیتے تو ان کو بشرط ترک عناد و تکلف کے موافق غلطی پر بسبوت مطلع ہونا ممکن ہو گا۔

کہ جو ان خواہ کیسی ہو اور انصاف سے سپر غور کریں مگر تاہم اختلاف ہونا ممکن نہیں ہے اور اس تحریف سے
 آنکا مقصود یہ ہے کہ ہر قسم کا سوال خواہ وہ کیسے ہی قطعی محل میں دایر تاویل کرے وہ نامحدود کے نزدیک
 معتد و رسمہ اور اسکی تاویل منظور۔

حالانکہ امام غزالی نے ان فقرات میں صاف فرمایا ہے کہ جس دلیل سے کوئی امر میں تاویل کرے اس دلیل کا متفق علیہ یہاں ضرورتاً
 اور وہ ازین خمینہ ربہ قطار المستقیم الیہ دلائل میں کہ انہیں بشرط سمجھنے کے اختلاف ناممکن ہے۔ اور اس
 قول کے بعد دوسری اور تیسری قول میں اپنے صاف فرمایا ہے کہ جو لوگ حضرت مانی میں تاویل کرتے ہیں انکی تاویل
 کسی دلیل کا موجود ہونا ناممکن ہے۔ اور یہ دلائل وہ پیش کرتے ہیں وہ محض فلسفی و معانی ہیں جسکی یہ کہ
 یہ بانچون میں انہیں قرآنی میرانی میں نہ فلسفی و شیطانی میران بقا حل چوتین قسم ہے۔ ۱) میران
 اکبر جسکی مثال آیت ملک جنتا ابرہا ہم ہے۔ (۲) میران اوسط جسکی مثال احب الانس ہے۔
 ۳) میران اصغر جسکی مثال منزل الکتاب الذی جا رہے ہو ہے۔ ۴) میران نازم جسکی مثال لو کان
 آلاء اللہ لفسدوا ہو۔ ۵) میران نفا جسکی یہ مثال ہے انا و انکم لعلو ہی۔ ۶) فی ضلال ہیں۔ ۷) آن موازین کی تفصیل ہے۔

اس قول کو آنرا میل صاحب بہادر نے اپنے مدعا کا دعویٰ منسوخ کر کے سمجھا کر اس پر مباح
اعتراض وارد کئے ہیں۔ اور جو اسکی اخیر یا بھی تکفیر سے منع کیا اسکو موافق مدعا
سمجھا کر اسکی تعظیم سے تسلیم کر لیا ہے اعتراض اول یہ ہے جو بعینہ آئیکہ الفاظ
سے نقل کیا جاتا ہے۔

قانون جو انہوں نے بنایا ہے عمدہ۔ سنجیدہ ہے مگر خدا و خدا کو۔ رسول کی کلام کے لئے ایسا
قانون قرار دینا ٹھیک نہیں ہے اس قانون کے تحت یہ بیعتیں ہیں کہ حکم خواہ مخواہ ایک شخص
کی کلام کو درست کرنا اور صحیح بنانا ہے پس اگر اس کے ایک بیعت نہیں بنتے تو وہ میرے معتمد نہیں
جیب دوسرے نہیں بنتے تو تیسرے بیعتیں ہیں اور علی بن ابی طالب اس خدا و رسول کی کلام کے لئے
ایسا قانون بنانا تو ایک ایسے نوکر کی مثال ہے جو اپنے آقا کے ہر غلط اور دو راہ قیاسات
کو صحیح پہلو پر ثابت کرنے کے لئے کوشش کرتا ہے۔

اعتراض دوم کا خلاصہ یہ ہے کہ امام صاحب نے ایسے شخص کو جو اس قسم کی بیعتیں کیا جو گمراہ کہنا
پسند کیا ہے مگر اپنی ملک اس شخص میں اور اسکی مخالفین اس بات کا تصدیق نہیں جو ائمہ حق اسکی
طرف ہو اسلئے ان دونوں میں کسی کو گمراہ کہنا صحیح نہیں ہے۔

اعتراض سوم کا خلاصہ یہ ہے کہ امام صاحب نے ایسے شخص کو بدعتی کہا ہے حالانکہ جو شخص
کسی امر کے حق ہو نیک دعویٰ کرے اسپر اس امر کا لوگوں سے قبول کرنا اور اسپر یقین دلانا واجب
اور خدا نے بھی یہی طریق اختیار کیا ہے کہ خلیفہ اسلام کی دعوت کی ہے اسکے لئے او دشکریں
و معتزین کی اسکات کے لئے قرآن میں دلیلین ہر دعا میں بہر ہر امر کی نظیر قرآن میں
موجو ہے بدعت کیونکر ہو سکتا ہے۔

اعتراض چہارم کا خلاصہ یہ ہے کہ امام صاحب نے عوام کو اس بحث سے منع کیا اور
ظاہر آیات پر ایمان لانا حکم دیا۔ اور حیکے دل میں شک ہو یا کوئی اسپر معتضض ہو سکو یہ کہنا
کہ تم اسپر یقین رکھو کب مناسب ہے۔

اعترض بخم کا خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو امام صاحب نے عوام ظہر الکرس بحث سے منع کیا وہ اس وقت کہ لوگ ہونگے جو دارالعلوم بغداد میں عثمینی پڑھکر ملان گئے ہوں اس وقت جو انگریزی اور اردو زبان میں ریاضی و طبیعی علوم کو ترقی دیتی ہے تو اب عوام کے لفظ کا اطلاق مشکل ہو گیا ہے (یعنی گوری صاحب لوگ اور کال کال یا بولوگ اور انکے ہزارہ) شکار د اس کثرت سے انگریزی وارد و بین تقلید و حساب و طبعیات کے ماہر ہو گئے ہیں کہ اب کسی کو عامی نہیں کہا جاسکتا

یہ یہ تو مقام رد میں آچکا کلام ہوا اور جو مقام میں تسلیم میں آج فرمایا ہے وہ سقیم ہے کہ پھر سراج امام صاحب کی (جو اخیر میں ہے) بالکل سچ و برحق ہے اور اہل اسلام کو ایک دوسرے کی تکفیر سے عمدگی سے منع کیا ہے۔

راقم کہتا ہے جو مقام رد میں اپنے اعتراضات وارد کئی ہیں از انجملہ اعتراضات **اول** کا جواب یہ ہے کہ جو قانون فہم و تاویل کلام خدا و رسول کے لئے امام غزالی نے بیان کیا ہے یہ ایسا قانون ہے کہ روئے زمین کے اہل السنہ کو (جتنے کہ تو لانا سبھی عملاً و اعتقاداً) معترض کو بھی) اس پر اتفاق ہے۔ کوئی فرد بشر کسی محاورہ دہندی فارسی عثمینی انگریزی پشتو سنسکرت وغیرہ میں کلام کرنے والا اسکی پابندی سے خارج نہیں اسی نظر سے امام صاحب نے اس میں اتفاق و اجماع کا دعویٰ کیا ہے اور اتفقوا علی ان جواز ذلک موقوف علی **قیام البرہان** الخ افراد علیہ۔

اس قانون کا حاصل یہ نہیں ہے کہ خواہ مخواہ ایک شخص کی کلام کو صحیح بنا لیا جائے کی نظر سے بن سکے تو دوسری طرف لیجائیں جیسے دانا نوکر اپنے احمق آقا کی غلط بات کو اس پر پیر کر صحیح بنا دے۔ بلکہ اسکا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص کی کلام میں غور و فہم کو کام میں لا دین اگر اسکے معنی ظاہری جنکے لئے لفظ بنا یا گیا ہو ممکن المراد پابین ہو سکیو مراد منظم قرار دین اور اگر ان معنی ظاہری کو صحیح نہ سمجھیں تو اپنی نارسائی و نا فہمی سے اس کلام کو

غلط نہ بتاویں بلکہ اور معانی صحیحہ کی تلائیش میں پڑ جائیں یہاں تک کہ اصلی معنی مراد قائل کو پہچانے جیسے ایک نوکر اپنے دانا اور حکیم آقا کا ایک حکم سن کر اولاً اس کے معنی ظاہری سمجھتا ہے پھر اس کو مناسب مقام نہیں پاتا تو غور و تأمل کے بعد اس کے دوسرے معنی جو اصلی مراد مستحکم ہیں پالیتا ہے۔ مثلاً آقائے حکم دیا کہ شیر اور ہوا کو ہمارے پاس حاضر کرو پس بادی المراد بنی اس نعر کو کا خیال اصلی شیر و ہوا کی طرف جاتا ہے جبکہ لفظ ہوا کا موضوع ہمیں۔ پھر جب وہ لفظ حاضر کرنے میں غور کرتا ہے اور اصلی شیر و ہوا کا حاضر کر دینا اپنی قدرت سے خارج سمجھتا ہے تو اس کلام کے یہ معنی قرار دیتا ہے کہ یہاں شیر مراد ایک انسان بہادر ہے اور ہوا اس مراد شیر آقا کا تیز رفتار گھوڑا ہے جنہر مجازاً شیر و ہوا کا اطلاق کیا گیا ہے۔

اس الٹ پھیر میں اس کلام آقا کو کچھ نہیں بنایا بلکہ اپنے ہی فہم کو سید کیا ہے یہی مثال عام زبانوں کے اہل محاورہ کا ہے جب تک وہ ایک کلام کے معنی ظاہری کو محکم المراد سمجھتے ہیں تو معنی ظاہری مراد لیے ہیں اور جب ظاہری کا مراد ہونا محال سمجھتے ہیں تو دوسرے معنی کو اس کلام کا مفہوم و مراد قرار دیتے ہیں۔

اس کا سرور و مبنی یہ ہے کہ جو الفاظ کئے گئے رکتہ بین بوقت اطلاق دینے ہوئے جانا اور ان الفاظ کو ہر سامع کو ان الفاظ کے مراد سمجھنے کے لئے ضرور یہ ہے۔ و چنانچہ پڑتا ہے کہ اس لفظ سے مراد ان متعدد معانی کے کو لئے معنی مراد ہیں۔ و سبھی معانی مراد ہیں یا بعض معانی۔ پھر بعض معانی مراد ہیں تو وہ کونسے معنی ہیں اور ان معنی کے مراد ہونے پر کونسی دلیل اور قرینہ قائم ہے پھر ان دلائل کے سوچنے اور معانی کے متعین کرنے میں کہیں کسی دلیل اور معنی کی طرف وہ مائل ہوتا ہے کہیں کسی دلیل اور معنی کی طرف متوجہ ہوتا ہے پھر اگر اس کو بنظر وضع اس لفظ کے ثابت ہو کہ یہ لفظ دراصل ایک معنی کے لئے موضوع ہوا (یعنی بنایا گیا) ہے اور اس کا استعمال دوسرے معانی میں بطور غلط ہو ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس معنی کو جس کے لئے وہ لفظ وضع ہوا اس کی حقیقی اور اصلی معنی سمجھے اور باقی معانی کو محازی اور فرعی خیال کرے اور جب وہ لفظ بولا جاوے تو بہتر

عدم مانع قوی معنی حقیقی کفر اور مستکلم قرار دی اور جب کوئی دلیل و قرینہ اس معنی کو مراد نہ ہونے سے ہو کے تو اور معانی مجازی کو حسب تقاضا کو مقام و قرینہ مراد مستکلم ٹھہرا دی۔ اسکا یہاں یہ بہر اور اول بدل جملہ سازی و تکلف پر دازی نہیں ہے جسکے ذریعہ سے وہ مستکلم کی غلط کلام کو صحیح بنانا چاہتا ہے بلکہ اس لفظ کثیر المعنی کو مقتضار کی یہ عین بیرونی ہے جس میں وہ اپنے فہم کو مطلب پر پہنچانا چاہتا ہے۔

اسی نظر سے علماء عربیت (عربی ماورہ والنون) نے کہا کہ یہاں کہ حقیقت اصل اور متبوع ہوا اور مجاز اسکی فرع و تابع ہے۔ اسلئے جب تک ایک لفظ کے معنی حقیقی کا مراد ہونا ممکن ہے اسکو معنی مجازی

† المعنى الحقيقي يتبع والمعنى المجازى تابع - تلویح -

المسألة العاشرة في ان المجاز خلاف للاصل الذي يدل عليه قوله الاول للفظ اذا استجد فاما ان يحل على حقيقة مجازہ
او عليها او لا على واحد منهما - والثالثة الاخرة يا طلبة فتعين لاول - الى ان فصله - ثم قال الثاني ان المجاز لا يتحقق الا عند نقل اللفظ من شيء الى شيء اخر لا بد بينهما و ذلك يستدعي اموراً ثلثة وشمع للاصل ثم نقله الى الفرع ثم على النقل - والثالث ان واضح اللفظ للمعنى انما يفهمه له ليكتفى به في الدلالة عليه ويستعمل فيه كما قال اذا سمعتموه التكليم بهذا الكلام فاعلموا اني اني بهذا المعنى واذ تكلمتم بهذا الكلام فليعلموا اني بهذا الكلام بلغة سمعتموه
يتميز ذلك المعنى ولهذا يلحق الى انما هو السامعون في ذلك المعنى دون ما هو مجاز فيه ولو قال انما مثل ذلك في المجاز كما
حقيقته ولم يكن مجازاً الا الرابع اجماع الكل على ان الاصل للكلام الحقيقة روي عن ابن عباس قال ما كنت اعرف حق
الفاظ حتى اخضع الى شعثان في بيوت قال احد جانطرا ابى اے اختر عبا - وقال الا سمعوا ما كنت اعرف الله حق حتى
سمعت جارية تقول سقي دقا اي ملان منها استندوا بالاصالة على الحقيقة فلو لا انهم عرفوا ان الاصل
الكلام الحقيقة لما جازموا ذلك - الخامس لم يكن الاصل للكلام الحقيقة لكان الاصل اما ان يكون هو المجاز وهو
باطل باجماع الامة او لا يكون واحدهما سلاً فيجوز تارة وكلام شرع بين امرين فيصير الكل مجازاً
وهو باطل بالاجماع - (محصل فخر رازی)

پر محمول کرنا جائز نہیں ہے۔ اور کہا ہے کہ مغنی حقیقی کی یہی پہچان ہے کہ وہ لفظ کے سب سے پہلے سمجھ میں آ جاوے اور مغنی مجازی کے یہی پہچان ہے کہ انہیں اطلاق اس لفظ کا محال معلوم ہو اور اسی بناء پر اہل اسلام نے بہشت و دوزخ و برزخ کے احوال کو معانی حقیقی پر حمل کیا ہے۔ بہشت کے دو وہ سے وہی دو وہ مراد سمجھا ہے جو پیا جاتا ہے اور شہد کو ہی شہد سمجھا گیا کہا جاتا ہے اور حور و انوار و لاج سے ویسی ہی خورتین جیسے دنیا میں مباشرت کر رہی ہیں انار و سبب اور کچھ دواں سے وہی میوے جو دنیا میں کہاتے ہیں و علیٰ ذہ القیاس اور دوزخ اور قبر کو کتبائے ہی نہ تھا جو دنیا میں کاٹتے ہیں۔ آگ سے وہی آگ جو دنیا میں لوگ جلاتے ہیں۔ و علیٰ ذہ القیاس۔

دنیا کی اشیا اور دواں کے چیزوں میں انکے نزدیک فرق ہے تو کمی و بیشی کیفیات و مراتب و درجات میں ہے اصل حقیقت اور مطلق کیفیت میں انہیں فرق نہیں ہے۔ اسباب میں انکی سند و دست آدیز یہی ہے کہ یہہ معانی اہل عرب کے نزدیک دھنکے مجا وہ و اصطلاح میں ان الفاظ سے خطاب ہوا ہے ان الفاظ کے حقیقی معانی ہیں۔ اور ان معانی کے محال ہونے پر کوئی دلیل قائم نہیں ہے۔ اسلئے ان معانی کا مراد ہونا متعین و مستحکم ہے۔ اور جو لوگ اہل اسلام کو خلاف میں ان استیلا کے معانی حقیقی سے انکاری ہیں وہ کیا تو زید بنی و معاند ہیں جو دیدہ و دستہ حق سے انکار کرتے ہیں اور کیا مجنون و جاہل ہیں جو مغنی حقیقت کو اور انکی شرط و مراتب کو نہیں سمجھتے اور امر ممکن محمول الکثیر و محال و عاوم العظامان میں تین مرتبہ کرتے ہیں۔ اور مقتضائے عادت اور مقتضائے عقل کو ایک سمجھ کر خلاف عادت و خلاف عقل کو یکساں محال جانتے ہیں۔ ان مفاسد کی جرہ یہہ ہے کہ وہ عربیت و عاوم عقیدہ سے بیزار ہیں۔

± علامۃ الحقیقۃ التبادر العارضۃ القرینۃ و علامۃ المجاز الاطلاق علی المستحیل و مستحکم

+ دیکھو اشاعت السنۃ نمبر ۲ جلد ۲۔

علم طبعی یا ریاضی (جنکی تشریح عنقریب آتی ہے) کو سوئے کچھ جانتے نہیں ہیں۔ پھر اس نااہلی پر وہ مذاہب کی منصفی کی سند پر بیٹھ گئے ہیں جن اصول و فروع کی حقیقت کو نہیں سمجھتے انکو ڈسمسراہ رند مذہب سے خارج کر دیتے اور حقیقت میں وہ اپنے ہی آپ پر نااہلی و کم فہمی کی ڈگری کر رہے ہیں۔

بالجملہ جو قانون فہم کلام خدا و رسول کے لئے امام غزالی نے بیان کیا سچوہ سب اہل محاورہ کا متفق علیہ ہے اس میں تکلف و تصنع کا دخل نہیں ہے۔ اور آنرا اہل صاحب کا سپر اعتراف اہل متعالط ہے اس جو آپ کے تمن میں اشتیاء و رنج و بہشت کی بوجود خارجی و ذاتی موجود ہونے کا یہی فیصلہ ہو گیا جسکا وعدہ نمبر سابق میں صفحہ ۱۶۱ ہوا تھا اور کچھ متمہ اسکا ایڈہ بھی ہو گا انشاء اللہ تعالیٰ۔

جواب اعتراض دوم۔ گمراہ کو گمراہ کہنا اسپر موقوف نہیں ہے کہ گمراہ اور اسکو مخالفین گمراہی و راہ حق کا فیصلہ ہوا یعنی گمراہ راہ حق کو جان لے۔ اور اپنی تشریں اس راہ ہوا القین کرے تب ہی اسکو گمراہ کہا جاوے۔

خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت گمراہوں کو گمراہ کہا ہے حالانکہ انہیں اور خدا تعالیٰ میں گمراہی کا تصفیہ نہیں ہوا یعنی جس امر کو خدا تعالیٰ نے گمراہی قرار دیا ہے اسکو انہوں نے گمراہی نہیں جانا بلکہ برعکس اسکی بدعت و راہ حق خیال کیا ہے اور خدا تعالیٰ اور اسکو رسول کو جھوٹا سمجھا ہے۔ تعالیٰ عن ذلک علو اکبر۔

† قل ینبئکم بالآخرین اعمالا الذین نفل سعیم نے
الحیوة الدنیا ہم یحیلون انہم یحسنون فصحا
اولئک الذین کفر دیا یا ربہم وفاقا
فجہطت اعمالہم لا تہیہ۔ کہف ۱۲۶۔

کہا میں تمہیں بتاؤں کون انہو اعمال میں نقصان
یافز و المہین جسکا دنیا میں کیا کرایا کہو یا گیا
اور وہ یہہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کرتے ہیں
وہ لوگ کافر ہیں نا آخر تیر۔

آجکے اس اعتراض سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اعتراض کیجودرہل خدا تعالیٰ پر ہے جسے بہت ایسے لوگوں کو کافر کہا ہے جنہوں نے کفر کو کفر نہیں جانا اور اپنا کافر ہونا تسلیم نہیں کیا۔ اور اس اعتراض کی بنا پر آجکے اس قدیم اعتقاد پر جو کہ منکر خدا و مکتذب رسول کافر نہیں ہے۔ جسکو اپنے مفسدین و مذہب انسان کا امر طبعی ہے، مین ظاہر کیا ہے اور اسے استثنہ نمبر ۱۱ و ۱۲ جلد ۲ و نمبر ۲۱ جلد ۱ مین اسکا بخوبی ابطال کیا گیا ہے۔

جواب اعتراض سوم۔ اگر انکار وجود خالق یا شرک کو کوئی حق سمجھے لیکن تو پہر کیا اس شرک و انکار کا لوگوں سے قبول کرا نا اور اس پر یقین دلانا ہی اس شخص پر خدا کی طرف سے وجہ ہو جائیگا دین اسلام وغیرہ مذہب سماوی تو اسکی تصدیق نہیں کرتے۔

یہ شک قرآن مین امر حق کا ثبوت بہم پہنچانے اور منکرین کو سمجھانے اور عرض کو ساقط کرنے کے لئے و لیس پہری پڑی ہیں مگر امر حق کو مٹانے اور ناحق کو حق بنانے کی و لیس قرآن مین نہیں ہیں۔ اور امام صاحب نے بھی اثبات حق کی دلائل پیش کرنے والے کدبعتی نہیں کہا بلکہ ایسے شخص کو کہا ہے کہ جو حق کو مٹانے اور ناحق کو حق بنانے کو کہو و لیس پیش کرتا ہے۔ وہ جو ظاہر آیات کتاب اللہ کے

۱۱

و انہلیم بعدہم عن السبیل و نجیبون ہم
مہتدون - زخرف ۷۶ -

و بد الہم من الدالیم کیونکہ سبب زمرہ ۵
افضل علی اللہ کذابا م بہ جزیۃ ۱۶ -

قالوا اما نحن مسلمون بقوم ۲

ان اردنا الا احسانا و تو فیقاتل ۴ -

شیاطین کافرون کو رستہ سے روک رہے ہیں

اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم راہ پر ہیں۔

الکو خدا کی طرف سے وہ مذہب یا فرقہ پیش آیا ہے کہ انکو کافر

کافرون نے کہا یہ رسول خدا پر جو طہر بات بتا رہا ہے وہ تو

منافقون نے کہا کہ ہم تو سنا رہے ہیں۔

منافقون نے کہا ہم تو نیکی کر رہے ہیں اور حق کی بات

یہ بھی الحکمہ ثبوت اس امر کا ہے کہ کفار کہہ اپنے تمہیں کافر گمراہ نہ سمجھتے اور پورا ثبوت اس امر کا
بذیل قول آئندہ امام غزالی کے بموجب اعتراض اول مخا طب کے صفحہ ۲۱۴ و ۲۱۵ -

مقابلہ میں اپنی خیالی باتیں پیش کرتا ہے اور ظواہر ان دلائل کو جو خدا و رسول نے بیان کیں ہیں صرف اس خیال سے کہ یہ دلائل پیچیدہ یا عقل کے مخالف ہیں تسلیم نہیں کرتا مثلاً آیت الرحمن علی العرش استوی سے جو خدا کا عرش پر ہونا سمجھا جاتا ہے اسکو اس خیال سے کہ ہر نئے خدا کا محدد وہونا لازم آتا ہے نہیں مانتا اور اسکو استیلا سے تاویل کرتا ہے۔ اور آیت وجہ یومئذ ناضرة الی رہا ناظرہ سے جو دیدار خدا کا ہونا قیامت کو دن ثابت ہوتا ہے صرف اس خیال سے کہ اس سے خدا کا جسم ہونا لازم آتا ہے نہیں مانتا اور اسکی تفسیر سے تاویل کرتا ہے۔ اور جو آیت لکھا بدنا اول خلق نعیدہ وغیرہ سے خستہ اصبا و ثابت ہوتا ہے اسکو صرف اس خیال سے کہ اعادہ معدوم محال ہے اور بوسیدہ بڈیوں یا خاک کا انسان بن جانا خلاف پیچر ہے نہیں مانتا اور خستہ کو صرف روحانی خستہ سے تاویل کرتا ہے و علی ذلہ القیاس۔ ایسے شخص کے مبتدہ ہونے میں کسی مسلمان کو کب تاہل ہو سکتا ہے اور جو دلائل وہ پیش کرتا ہے ان دلائل کو ہمرنگ دلائل قرآن مثبت حق کون کہہ سکتا ہے یہ ہر کسی شخص کا کام ہے جو کفر و اسلام کو ایک سا جانتا ہے اور مذہب اسلام کو بمقابلہ دوسرے مذاہب کے حق پر نہیں سمجھتا۔ بلکہ کسی مذہب کا ہونا بنو ز سکے نزدیک متعین نہیں ہے۔

جواب اعتراض چہارم۔ امام غزالی نے عوام منکرین کو اس بحث سے منع نہیں کیا بلکہ عوام مومنین کو اس سے روکا ہے۔ انہی کو آپ نے فرمایا ہے کہ جو بات کتاب و سنت سے وہ سنتے آؤ ہیں اسکو بدل مال لین اور اسمین چون و چرا کرنے سے باز رہیں۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ غالباً ہر عصر و قرن میں اہل ایمان تین طبقہ چلے آئی ہیں۔ طبقہ اول خرم مومنین ہیں جنکو کتاب و سنت میں پوری جہارت ہے۔ اور اسرار و احکام شریعت سے کامل واقفیت آئی ہے لوگوں کی طرف تو شک و تردید نہیں پاتا۔ اگر احیاناً بمقتضائے بشریت و عدم عصمت جاتا ہے۔ اس طبقہ کے رؤسا و اعیان آنحضرت صلعم کے اصحاب ہیں جنہیں اہل بیت نبوت ہی داخل ہیں۔ انکو بعد تابعین انکے بعد تبع تابعین جنہیں ائمہ اربعہ وغیرہ مجتہدین و محدثین

بھی داخل ہیں انکے بعد انکے اتباع ہر زمانہ کے علماء متبحرین ماہرین کتاب اللہ و سنت سید المرسلین
ہیں جو بحکم حدیث لا یرزال من امتی امة قائمہ بامر اللہ لایفرق ہم من خذلہم ولا من خالفہم حتی یاتی
امر اللہ و ہم علی ذلک ہر عصر میں موجود رہتے ہیں۔

طبقہ ثانیہ۔ مومنین بد مذہب ہیں جو نیم لٹاں خطرہ ایمان و نیم حکیم خطرہ جان کے مصداق
اس طبقہ میں اکثر وہ علماء داخل ہیں جو بہت بڑی باہت منطوق و فلسفہ جانتے ہیں اور علوم دین
کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلعم سے واقف نہیں ہوتے۔

انکو سننے سنائی احکام و اصول اسلام میں شکوک پیدا ہوتے ہیں تو انکو منطوقی و فلسفی اصول
سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ پہر کبھی کوئی بات بنالیتے ہیں اور اکثر شکوک و ترددات میں مبتلا ہوں
احکام اسلام سے انکاری ہو جاتے ہیں۔

اس طبقہ کے لوگ اکثر منطوقی و کلامی علماء ہیں جنکا اینجو کمال پر پہنچتا نا اور اخیر عمر میں اپنے
خیالات پر افسوس کہانا اور طبقہ ثالثہ کے اعتقاد پر ہونے کی تمنا طے ہر کرنا
السنۃ نمبر ۱ و ۲ جلد اول میں مفصل نقل ہو چکا ہے۔

طبقہ ثالثہ۔ عوام مومنین کا یہ جو سننے سنائی اصول و احکام اسلام پر یقین رکھتے ہیں اور کبھی
کسے حکم یا اعتقاد کی نسبت یہ سوال کہ یہ کیوں ہوا اور کس لئے فرمایا گیا نہیں کرتے ہیں۔ انکو
کوئی معترض پوچھے کہ خدا کو کس دلیل سے ایک جانتے تو وہ لٹیا لیکر اسکے پیچھے پڑتے ہیں اور
اگر کہے کہ رسول کو کس طرح رسول پہنچاتے ہو تو وہ اسپر لا حول پڑتے ہیں۔ جب خدا کا عرش پہنچا
آیہ الرحمن علی العرش استوی سے سننے ہیں تو اسکی حقیقت کا علم خدا کے سپرد کر کے اسپر
ایمان لاتے ہیں۔ اسپر جب خدا کے دیدار کی آیت سن لیتے ہیں تو اسکو بھی مان جاتے ہیں۔

+ میری امت سے بیحد ایک جماعت خدا کے حکم پر قائم رہی انکو فرقہ نہ پہنچا بیگا جان سے مخالفہ کرنا
کرنا چاہیگا۔ یہاں تک کہ خدا کا حکم دینے قیامت کا دن آجائیگا۔

ان لوگوں کی نسبت امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اپنی تقلیدی ایمان کو سنبھال کہیں
پیغمبر کو چھوڑ کر فلسفی محقق (جن کو ہم نے مذہب کہا ہے) بنو کی حرص نکرین اس رستہ حق کی
طرف کبھی واصل نہ ہونگے۔ اور اپنے تقلیدی ایمان کو بھی کہو بیٹھیں گے۔

اب متصفین انصاف کریں کہ ایسے لوگوں کے حق میں جو امام غزالی نے فرمایا جو وہ بہتر ہے
یا بقول آنراہیل صاحب یہاں درانکے لئے فلسفی محقق بنا بہتر ہے کیا انکا یہ منصب کہ تہذیب
الاخلاق یا تصانیف پیچیدہ یورپ دیکھ کر مسائل و احکام اسلام پر نکتہ چینی کریں پھر ان ہی
اصول پر کچھ کچھ سمین فیصلہ کریں۔ حاشا و کلام یہ لوگ اس نکتہ چینی میں بہت بڑھینگے۔
نو آنراہیل صاحب بہادر کے درجہ کو پہنچ جاؤ گے اور اصول اسلام سے متکرم مسائل و مسائل کے
معتقد ہوں گے۔

(۱) خدا کا وجود کا اقرار بشرط نجات نہیں ہو و نہاد علیہ دہر یہ منکرین وجود باری کو تہمت حاصل ہے۔
(۲) کتب و احکام سماوی کا ماتا بھی ضروری و بشرط نجات نہیں و نہاد علیہ جو لوگ کہ
سینا کو نہیں ملتے اور نہ کسی حکم و کتاب سماوی کے قائل ہیں صرف خدا کو مانتے ہیں وہ بلا
شک ملان اور ناجی ہیں۔

(۳) شیطان و ملائکہ جو وجود ذاتی موجود نہیں اور جو خدا کے آدم و ملائکہ کا قصہ قرآن میں
بیان کیا ہے وہ اس طے تھا شاکر نے والے نے بہانہ مستی کا تھانہ بنا یا ہے۔

(۴) بہشت و دوزخ کے نعیم و آلام کا وجود ذاتی نہیں ہے اور جو قرآن میں ان نعیم و آلام کا
ذکر ہے وہ صرف تشبیہات ہیں۔

(۵) غارین کہہ کی طرف موبہ کرنا اسلام کا اصلی حکم نہیں ہے۔

+ یہ بات آپ کی تہذیب و ذہنیۃ ۹۶ میں ہے۔ # یہ تفسیریں بفقہ ۳۹ اور تہذیب ماہ محرم

+ یہ بھی اسی پرچہ ذی قعدہ میں ہے۔

یہ بہت تفسیریں ہیں ۵۲ و ۵۳ و ۵۴ و ۵۵ وغیرہ میں ہے۔ # یہ تفسیریں بفقہ ۱۹۴۔

(۶) کعبہ کا حج صرف ترقی تجارت و آبادی مکتہ کے لئے مقرر ہوا ہے اس گہر کی تقدس اور مستوی برکت کے سبب نہیں ہے کہ جو کوئی اسکے گرد سات بار پیڑے وہ بہتے ہو گیا۔ اس چو گہر کی گہر کے گرد پہرنے سے کیا ہوتا ہے اسکے گرد تو اونٹ اور گد جو بھی پہرنے میں وہ توجاہی نہیں ہے (۷) روز رکبتے میں کچھ تکلیف ہو (گو حالت بیماری کو نہ پہنچے) تو روزہ کو بدلے ایک مسکین کو کھانا دینا کافی ہے تکلیف اور ٹھاکر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔

(۸) معجزہ و کرامت خلاف عادت ممکن نہیں اور خدا تعالیٰ کو اس پر قدرت نہیں ہے۔

(۹) امور معائنہ سے مذہب کے تعلق نہیں ہے ان امور میں ہر کس کو اپنی خواہش و ہوا کے موافق عمل کرنا جائز ہے۔ وظلہ فی النقیاس۔

اور ان مسائل کا قائل ہونا اسلام و ایمان سے منکر ہونا ہے ایسے محقق بنتے سے نبی کا مقلد رہنا بہتر ہے اور امام غزالی کا بھی عوام کو یہی ارشاد ہے۔

جواب اعتراض پنجم۔ جب حالت میں عربی لٹریچر دینے عربی زبان دانی کا تنزل کیے نزدیک مسلم تو علم دین اسلام میں لوگوں کی متغیرل چرنے اور ان علوم کی ثابت ہل و عامی ہونے کا تسلیم کرنا بھی آپ پر واجب ہوا ہے کہ حقیقت علوم دین اسلام کے متعلق میں وہ سب عربی زبان میں ہیں۔ انگریزی یا فارسی یا ہندی میں کوئی علم منجملہ ان علوم کے کہا حقہ مفصل و مدلل نہیں ہے۔

اور آریکا یہ کہنا کہ زمانہ حال میں علوم طبعی و ریاضی (سائنس و ہنر) کو بہت ترقی ہو اسلئے لفظ عوام کسی پر بولنا مشکل ہو گیا ہے آج کی کم توجہی و بے خبری سے خبر دیتا ہوں۔ کوئی ان

* یہ تفسیریں ۱۲۴۵ھ - ۲۵۲۶ھ - یہ تفسیریں ۲۲۹ھ -

۱ تفسیر پروردگار کے اسی بنیاد پر ۱۵۵۰ھ - ۱۵۵۱ھ - اور ایک ایک خلیفہ کا قول ہے کہ معجزہ بیان حق مسک بتا جین

سب کچھ بتا اور کہہ نہا۔ ویکو تہذیب ماہ ربیع الثانی ۱۳۵۶ھ -

یہ تہذیب جلدی اناؤں کے مشورہ غیرہ میں ہے۔

علوم دین ماہر ہونے سے علوم دین کی نسبت جاہل و عامی ہونے سے خارج نہیں ہو سکتا ایک
 نیگالی یا انگریز یا ہندی نے علم شہد کو اقلیدس سے بڑا کر جان لیا تو کیا وہ اس سے قرآن کے
 احکام و اسرار سے واقف ہو سکتا ہے۔ یا اگر کسی ڈیکل کالج کے لڑکے نے علم تشریح پو علی سینا
 سے زیادہ سیکھ لیا تو وہ اس قدر نیچے سے تشریح اسرار اسلام کو پہنچ سکتا ہے۔ یا
 اور اگر اس کہنے سے یہ غرض ہے کہ یہ مشکل اور دقیق علوم دین ان کے جاننے سے انسان کا
 فہم و ملکہ و ادراک بڑھ سکتا ہے جس سے فہم احکام و اسرار اسلام باسانی ممکن ہے تو یہ بھی غلط
 فہمی ہے اولاً تو علوم ریاضی مشکل و دقیق علوم نہیں دین بلکہ ایسی آسان و سہل دین
 کہ چھوٹے چھوٹے لوندوں کے سمجھنے کے لائق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس علوم کے موجودہ بانی
 فلاسفہ چھوٹے لڑکوں کو پہلے یہی علوم پڑھاتے جب لنگہ نہم و اذان ان آسان علوم کے سمجھنے سے
 رہنا ضرور ہو جاتے تو پھر انکو وہ دقائق علوم فلسفہ و منطق شروع کرتے۔ یہی وجہ تسمیہ ان
 علوم کی ریاضی سے ہے کہ ان علوم کے پڑھنے سے بچوں کے لئے ریاضت حاصل ہوتی ہے۔
 اور یہی وجہ ہے کہ اس زمانہ میں بھی انگریزی سکولوں کے لوندوں کو شروع تعلیم میں ریاضی
 پڑھانی جاتے اور انکی سمجھ میں بخوبی آ جاتی ہے۔ اگر یہ علوم مشکل و دقیق ہوتی تو چھوٹے
 بچوں کے لئے پڑھنا ناممکن و ناموزن ہوتا۔ فلسفہ و زمانہ حال کے اسکو سمجھ نہ سکتے۔

تاکہ کیا زمین لیا کہ یہ نام منطق و فلسفہ کی طرح مشکل و دقیق علم دین اور انکو جانشین سے فہم ملکہ
 وہ راکہ بڑھ جاتا ہے مگر یہ بھی جب تک علوم دین سے آگاہی نہ ہو صرف ملکہ کس کام آتا ہے
 دیکھو منطق و فلسفہ بالاتفاق و توافق عامہ سے دین مگر صرف منطق و فلسفہ میں سمجھ پیدا کرنے کو
 اسرار احکام اسلام پر کافی مباحث نہیں ہو سکتے۔ بڑے بڑے متفقین اور فلسفیوں نے ان
 علوم کے بہرہ و علوم دین میں دخل دیا مگر نہ حیرت و حیرت کچھ حاصل کیا۔

اور اخیر عمر میں انکو کہ اگر وہ پڑھے پڑھو انکو ظاہر کیا چنانچہ کلمات ان کو نہ بکھڑکاتا
 نمبر ۲۲ جلد اول دین ہفتم نقل ہو چکے ہیں۔

اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ریاضی یا طبیعی اور علوم فلسفی میں خواہ کوئی کیسا ہے باہر و داخل ہو وہ حیب تک علوم دین میں کامل اور اعلیٰ پیدا کرے۔ اسرار احکام اسلام کو پہنچ نہیں سکتا اور اہل علوم کی نسبت وہ عامی پیشتر سے باہر نسبت ہوتا ہے۔

اور جس حال میں علوم دین میں لوگوں کا ستر کا پتہ چلے اس قبیل سے کہ ستر کی ٹیڑھ کو تنزل ہے اور نیز مشاہدہ ظاہر حال سے ماننا بیڑا ہے تو اس سے اکثر لوگوں کا باوجود ریاضی و طبعی دانی کو علوم دین کی نسبت جاہل و غامض ہونا بھی و حجب التعلیم ہے۔ اور امام غزالی کا اور لوگوں کو عوام بڑا کر اور انکو دخل و معقولہ سمجھنے سے روکنا نہایت اچھی ہے اگے بیٹ دہری کا کچھ علاج نہیں ہے۔

بالجملہ امام صاحب کے قانون تاویل پر جو انراہیل و سبب فیج اعتراض لئے ہیں وہ سب کے سب مغالطات و فاسد خیالات ہیں اور امام صاحب کا قانون تاویل ایسا قانون ہے جو حیرت و اہل محاورہ کو اتفاق ہے اس قانون کو سوائے کسی کلام کا (داخلی یا بیرونی خواہ مخلوق کا) ضبط و اعتبار نہیں کیا اور تاویل بلا قانون کے ذریعہ سے دن سے دن اور ہفتہ سے ہفتہ دن اور پانی سے بول اور پول سے پانی۔ اور بکری سے خنزیر اور خنزیر سے بکری کا سراو لینا ممکن ہے جس سے سلسلہ دین و دنیا کا درہم برہم ہو جانا مقصود ہے۔

اور جو آپ کے مقام تسلیم فرمایا ہے اسکا جو آپ یہ ہے کہ امام صاحب نے اہل اسلام کو بھی تکفیر سے منع کیا ہے تو اس سے آپ کو کیا ہا جس پر آپ خوش ہو بیٹھے ہیں اور اسکی تعریف کرنے لگے امام غزالی کے اصول پر تو نہ آپ اہل اسلام ہیں نہ آپ خلافتِ خلافتِ اہل اسلام ہیں سوائے اس قول کو تو آپسے کچھ لگاؤ نہیں ہے۔ سچ پر آپ کا یہ کہنا کہ یہ قول امام صاحب کا نہایت حق و درست ہے۔ آپ کے غم سے کب زیادہ ہے۔

سنکے بعد امام صاحب نے فرمایا ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو بلا دلیل قطعی صرف غلیظ ظن
تاویل کی طرف دوڑتے ہیں (انکی نسبت قاعدہ نوٹ یہی چاہتا ہے کہ انکی تکفیر و جہاد ہو)

ومن الناس من يباور الى التاويل في حليات
الظنون من غير ان يقطع ولا ينبغي ان
يباور الفهم الى تكفيره في كل مقام بل ينظر
فيه فان كان في عدم الاتيقاق باصول العقائد
ومها تمها فلا تكفر وذلك كقول بعض الصوفية
ان المراد بروية التخليع الكوكب والنشس
والقمر قوله بذا ربه غير ظواهر بل هو باهر
لوزانية ملكية نورانية عقليته لاحتية

مگر انکی تکفیر ہر جگہ وجب نہیں ہے بلکہ
انکے محل تاویل کو دیکھنا ضروری ہے اگر وہ محل
حسین وہ تاویل کرتے ہیں اصول عقائد مقصود
سے نہ ہو تو اس تاویل بلا دلیل کے سبب انکی تکفیر
کیجاوے اسکی مثال بعض صوفیوں کا یہ ہے
کہ حضرت ابراہیمؑ نے جبریلؑ کو کہا تھا
کہ یہ میرا رب ہے اس سے کمر اٹھاؤ اور سوچ نہ کرو
بلکہ عالم ملکوت کی کوئی چیزیں جسکی ذہنیت عقل پرستی

پیر امام صاحب نے ان صوفیہ کی وہی وجہ تاویل کو نقل کیا ہے اسکو بوجہ معقول رد کر دیا ہے انکی
وجہ تاویل اور اسکو بوجہ ضروری سمجھ کر نقل نہیں کیا۔ پیر امام صاحب نے فرمایا اگر وہ محل حسین
کوئی بلا دلیل تاویل کرتا ہے اصول عقائد مقصود سے ہو اور وہ پیر اسکے ظاہری معنی کو بلا دلیل بتاتا
تو ایسے شخص کی تکفیر وجب ہے جیسے منکرین
حسنی عقوبات اخروی (دوزخ کے سانپ
و جھجھو) کہ وہ محض اپنے ظنون اور وہمون
سے بلا دلیل قطعے اس خضر و عذاب کو محال
و بعید سمجھتے ہیں انکی تکفیر یقیناً وجب ہے
اسلئے کہ ارواح کے جسم کی طرف پھرانے
کے محال ہونے پر کوئی دلیل قائم نہیں ہے
اور اس بات کا ذکر دکنان صرف حضرت ابراہیمؑ
سے نہ خضر جبرام اور لذت بہشت و عذاب
دوزخ کا وجود ذاتی و خارجی نہیں ہے)

فاما ما يتعلق من هذا الجنس باصول العقائد
المهمة فوجب تكفير من غير الظاهر غير ان
قاطع كالدی نیكار شر الاحباد و نيك العقوبات
الحسنة في الاخرة الملبون وادوم استبعاد
من غير ان قاطع فوجب تكفيره قطعاً اذ لا
يرون ان على استهانة رد الامواح الی
الاجساد و ذكر ذلك عظیم الضرر فی الدین۔
فوجب تكفير من نطق به۔ و هو مذہب اکثر
الفلاسفة و كذلك یقر من قال ان الله
تعالي لا یعلم الا انفسه ولا یعلم الا الکلیات

فاما الامور الجزوية المتعلقة بالاشخاص
فلا يعلمها -

وین میں تہ شان ذالتا ہے ایسے جو
کوئی چیز یا بات نہ ان کے لئے ہو سکتی

تکفیر و جیب ہے اس شخص کی تکفیر یہ ہے جو کہتا ہے کہ خدا اقاتے ہر نبی و
کے اور کچھ نہیں جانتا وہ بجز کلیات اس خبر نیات کو جو اس شخص سے کہہ سکتی ہیں
نہیں جانتا اس شخص کی تکفیر میں ہے و جیب ہے کہ اس قول میں رسول کی یقیناً تکذیب بالی جانتا

ہے - اور یہ اوّل و جبات خمسہ تہ

میں داخل نہیں ہوتا بجا ہے اور ذکر کیا ہے -

۱۔ کہ وہ دلیل قرآن حدیث جہیں جہاں

کا اٹھایا جاتا - اور خدا تعالیٰ کا ہر شخص

کو تفہیم دیتا ہے اس حد سے

متجاوز نہیں - عین تہذیب کی گنجائش ہے -

اور وہ لوگ خود اقرار ہی ہیں کہ چاہے

یہ کہنا تاویل نہیں ہے بلکہ قول رسول

و روح مطہرات امیر کا مصداق بنانا ہے -

اور کہتے ہیں کہ حشر ابام کے اعتقاد

کرنے میں لوگوں کی بے ترقی تہی کیونکہ حشر

کلی و روحانی کے سمجھنے کے انکو عقل نہ تھی

اسی اس حشر روحانی کو حشر جسمانی بنا کر سمجھ

لاذک بلکہ یہ للرسول قطعاً و یسیراً

قبیل الدرجات التي ذكرنا في التاويل -

اذ ادلة القرآن والاخبار على تفهيم

حشر الاجساد و تفهيم علم التفسیر کل ما یجر

على الاشخاص تجاوز حد الاعتدال التأویل

و ہم معتزون ان ہذا الیس من التأویل

ولکن قالوا الما كان صلاح الخلق في ان

يعتقدوا حشر الاجساد و تصور فہم عن

ورک المعاد العقل و کان صلاحہم

في ان يعتقدوا ان الدعاة عالم

بما یجرى علیہم و رقیب علیہم یورث

ذلک رغبة و ہتہ جاز للرسول ان

یفہمہم ذلک و یسیر بکا ذب من علم

۴۔ لفظ تفہیم کو اسے تفہیم بنایا ہے اور اسی کے موافق ترجمہ کیا ہے اس میں وہی کام لیا
جسکا ذکر ماضیہ تہ میں گذرا -

غیر فقال ما فیہ صلا
 قال وذا القول باطل قطعاً لانه تصحیح بالکتاب
 ثم طلب عندی انه لم کذب ویکجب الجلال
 منصب النبوة من نبوة الرضا یثقی الصدق
 واصلح الخلق یہ مندوحة من الکذب
 و هذا اول درجات الزندقة و ہی رتبة
 میں الاعتزال والزندقة المطلقة فان
 المستتر لہ تقریب بنیابہم منہاج الفلاسفة
 الا فی هذا الامر الواحد و هو ان المستتر فی
 لا یجوز الکذب علی الرسول مثل تعدیل
 یوال الظاهر کما ظهر الیہ ان شافہ -
 و انفسہ لا یقتصر بما وزنه لاف و لیر علی ما
 یقبل التاویل علی قرب او علی بعد و انما رتبة
 المطلقة فی ان ینکر اصل العاد عقلاً و حیاً
 و ینکر المصانع للعالم اصلاً اما اثبات العاد و
 عقلی مع انہی آلام و اللذات الحسنة و اثبات
 المصانع مع نفی علمه بتفصیل الامور فی رتبة
 متعیده بنوع من اعتراف الصدق -

اسی طرح اس اعتقاد میں (کہ جو کچھ پورا ہے
 خدا تعالیٰ اسکو جانتا ہے اور خدا تعالیٰ ہر وقت
 انیر نگاہ رکھتا ہے) انکی بہتری ہے اسلئے
 انکو یہ سمجھنا کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں خدا جانتا
 رسول کے لئے کہنا جائز ہو گیا اور جن باتوں
 کے بیان میں لوگوں کا فائدہ ہو انکے بیان
 کرنے والا جو ظاہری نہیں ہے اگر حید واقعہ
 میں ان باتوں کا وجود نہ ہو - اور یہ کہ انکا
 یقیناً باطل ہے کیونکہ یہ کہہ کر کہ لا تہربوا عنہ
 پر اس جھوٹ کا سبب بنا تا کہ یہ جھوٹ سب سے
 سلسلے بولا ہے - اس مکتبہ پر اس منصب
 نبوت کا برتر سمجھنا و خیب ہے - اور سچ
 کہنے اور اسی سچ سے لوگوں کی اصلاح کرنے میں
 جھوٹ سے استغناء و گنجائش ہے البتہ اصل
 کرنا زندیق (چسپی مرتد) ہونیکا پہلا مرتبہ
 ہے اور یہ رتبہ معتزلہ بن اور طلاق زندیق
 بن کی بیجا بیچ میں ہے -
 اس لئے کہ معتزلہ کا طریق طریق فلاسفہ کو ترجیح

آزاد چینیہ فطوح لالہ کو جو ہم سے ہر افعال کا سہ سمجھا ہے اور حیدر خل کیا ہے مگر ساتھ اسکے لفظ سب
 فقرہ ایسا کہ لفظ فرمایا تیسری مولیت جو بنی برہی طاعنی حاصل ہو جائے یہی نزد کہاتی ہے -

ہے بجز ایک اس بات کو کہ معتزلے آنحضرت کو ایسے عذر کے سبب جہوٹا کہنا جائز نہیں سمجھتے۔ بلکہ
ظاہر قول رسول کے وجہ انکو بدلیل کا خلاف ثابت ہو تا دلیل کر دیتے ہیں اور فلسفی ظاہر
قول رسول کے ترک کرنے کو کسی تاویل قریب یا بعید پر منحصر نہیں رکھتا بلکہ جہاں تاویل نہیں سکے
وہاں رسول کا جہوٹ بولنا تجویز کر دیتا ہے۔ اور مطلق زندیق بن یہہ ہے کہ سرے سے معاہدہ
عقلی ہو خواہ روحانی نا مین اور وجود خدا سے یہی انکار ہی ہو جاوین۔ مگر معاہدہ عقلی کو ماننا
ولادت و آلام حسی کو نمائتا اور وجود خدا کو ماننا اور اسکے علم تفصیلی تمام جزئیات کے نفی
کرنا یہ عقیدہ زندیق بن ہے جس میں ایک نوع اقرار پایا جاتا ہے۔

اس قول پر آنراہل صاحب بہادری نے چار اعتراض کیے ہیں اول جو آپ نے
الفاظ سے منقول ہوتا ہے یہہ ہے یہی مقام ہے جہاں امام صاحب اپنی تعلیم و تہذیبی تربیت
کو توڑ نہیں سکے اور اپنی کلام کو اختلاف کو بھی خیال میں نہ رکھ سکے۔ اوہو ان نے فرمایا ہے کہ
جو شخص مہات عقائد میں بغیر برہن قاطع تاویل کرے اسکی تکفیر چھپ اور اسکی مثال خنجر جہاں
اور عقوبات کو ظاہری معنوں کی تاویل کی وی ہے۔ برہن قاطع اوہو نہ کہ اس قاطع پر
شرط لگائی ہے۔ اور خود دیکھہ اسی میں کہ برہن کو برہن قرار دینے میں بہت سہرا سہا ہے
اختلاف رائے ہو سکتا ہے اور برہن کی غلطی کے سبب تکفیر نہیں چاہی پس اب یہہ سوال ہے
کہ گو امام صاحب کو نزدیک اعادہ ارواح اجسام میں محال نہ ہو مگر جس شخص کے نزدیک محال
ہو نا برہن سے ثابت ہو اہو اور گو کہ برہن میں اس سے غلطی ہو اسکی تکفیر کیوں واجب ہے۔
استحضار دوم کا خلاصہ یہہ ہے کہ امام صاحب نے خنجر اجسام پر بحث کرنے میں دین کا ضرر بتایا
اور درحقیقت خنجر اجسام پر بحث نہ کرنے میں دین کا ضرر ہے جبکہ ان میں خنجر اجسام و آلام
ولہذا ائید معاویہ کی نسبت شبہات پیدا ہو گئی ہیں اور وہ اعادہ روح کو اجسام میں محال
جانتے ہیں انکے لئے ان امور پر مباحثہ کرتے اور انکی حقیقت کو بیان کرنے میں دین کا ضرر ہے
یا فتح۔ ایک کافر مسلمان ہونا چاہتا ہے بشرطیکہ اسکو سجدہ و کہ اسلام میں جو خنجر اجسام و جسم

و آلام بہشت و دوزخ وارد ہیں یہہ کیونکر ہو سکتی یا ایک مسلمان اسلام کو ترک کرتا ہے
 اسلام کہ اسلام میں حشر احبام و حسنی نعیم و آلام وارد ہیں۔ اور انکا وجود محال ہے
 ایسے لوگوں کو امام صہب تو یہہ فرماتے ہیں کہ جب رہو یہہ بحث مت کرو ہمیں دین
 ضرر ہے۔ اور سید احمد کہتا ہے کہ اس امر میں بلکہ دین کے کسی مسئلہ میں بحث کرنے میں
 کچھ اندیشہ نہیں ہے۔ اور حشر احبام و حسنی نعیم و آلام کی حقیقت سمجھانے کو مستعد
 ہوتا ہے ان دنوں میں کون شخص دین کو نفع رسان ہے اور کون ضرر رسان۔
 اعتراض سوم کا حاصل یہہ ہے کہ جن آیات و احادیث سے خدا کا جزئیات متحجر
 کو جانتا ثابت ہوتا ہے اگر ان آیات سے یہہ امر منکر کے نزدیک ثابت نہیں ہے تو وہ
 مذہب آیات کیونکر ہو سکتا ہے۔

اعتراض چہارم کا محصل یہہ ہے کہ جو شخص کہتا ہے کہ رسول نے مصلحتہ ترغیباً و ترہیباً
 سعاد عقلی کو معاد جسمانی کے پیرائے میں بتایا ہے۔ اور علم کلی خدا تعالیٰ کو علم تفصیل کے
 پیرائے میں ظاہر فرمایا ہے۔ اور یہہ کہنا جو بڑا ہی نہیں ہے اسلئے کہ جن بات میں لوگوں
 کی بہتری ہو اسکایان کرنا اگرچہ خلاف واقعہ ہو جو بڑا ہی نہیں ہو تا وہ شخص کیونکر کہلا
 تو جو بڑا نہیں بنا تا یہہ سکو صاف صاف رسول کی تکذیب کرنے والہ کیونکر ٹھہرایا گیا۔

اس اعتراض اور اعتراض سوم کی تائید یا تقریر میں اپنے فرمایا ہے اصل یہہ ہے
 کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ پر یقین کیا اسنے ذات باری کو جامع جمیع صفات و برہمی جمیع
 نقصانات سے یقین کیا ہے اور جس شخص نے محمد رسول اللہ پر یقین کیا اسنے نبی صادق
 کو تسلیم کیا اور اجارہ کو حق مانا ہے پس اسکے کسی قول سے اپنے قیاس کے مطابق ایک امر کا
 استنباط کرنا اور کہنا کہ اس سے تکذیب رسول لازم آتی ہے تفسیر القول بمالایر ضہیہ
 قایک ہے اور اس تفسیر سے جبکو خود قائل قبول نہیں کرتا اسکی تکفیر بہت بڑی غلطی اور
 نادانی ہے۔ ممکن ہے کہ اسکی تمام تاویلوں کو اور تمام دلیلوں اور برہینوں کو غنیمت
 سمجھ

کہا جاوے مگر اسکو کافر نہیں کہا جاسکتا پس کافر کو کافر کہنا سخت گمراہی ہے لانا کفر احداً
من اهل القبلة صحیح اور ٹھیک مذہب ہے۔

راقم کہتا ہے جواب اعتراض اول یہ ہے کہ قول سابق میں جو امام صاحب نے برہان کو قائم کر
اور اسکو قطعاً قرار دینے میں اختلاف اور غلطی کا حکم ہونا بتویز کیا ہے اور اسکے سبب تکفیر سے
منع کیا ہے تو وہ ایسے محل (ظاہر آیت یا حدیث) کی نسبت ہے جو انہر ظاہری معنی قطعاً الدلالة
نہیں ہے۔ اور اسمین تاویل کی گنجائش ہے اور جو اس قول میں منکرین خشر اجسام پر فتویٰ کفر
لگایا ہے تو یہ ایسے محل (لفظ قطعی) میں تاویل کرنے والہ کی نسبت ہے جو قابل تاویل نہیں
اور وہ اپنے معنی منصوص پر قطعاً الدلالة ہے۔ یہ بات آپ نے اس کلام میں (جب مستتر غرض
نے اعتراض کیا ہے) کہو لکھ فرادی ہے اور آپ کے قول آئندہ میں بھی اسکی تشریح موجود
پر خباب مستتر غرض اسکی طرف توجہ نہیں کی۔ پس امام صاحب کا قول سابق اس قول کے مخالف نہوا
اور معترض کا اعتراض متناقض منقطع ہوا۔

رہا آپکا یہہ اعتراض۔ کہ تمہارے نزدیک اس محل کا قابل تاویل ہونا اور اسکو ظاہر معترض کا
بدلیل قطعی محال ہونا مسلم نہ سمجھیں (منکر و مؤول) کے نزدیک وہ مسلم ہے پھر اسکی تکفیر کی
وجہ ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ اگر تکفیر کے باب میں زعم و عندیہ مخالف کا جب تک تکفیر
کیجاوے (محافظ و روی ہو تو دنیا میں کسی کافر کو (جب تک وہ اپنے نزدیک کافر نہوا اور خود کو
نہ کہلاوے) کافر کہنا صحیح نہوا۔ حالانکہ باتفاق کل بہت ایسے لوگوں کو کافر کہا گیا ہے
جنہوں نے اپنے تئیں کافر نہیں سمجھا۔

لابد اس امر کا فیصلہ کہ منکر یا مؤول اپنے انکار و تاویل میں قطعیہ کا انکاری ہے اور اسکے انکار
و تاویل کے ان قطعیات میں گنجائش نہیں ہے اسلئے وہ کافر ہے بشرطیکہ یہی تحقیق عند
سے کرتا ہے جس حکم یا آیت کو وہ اپنے نزدیک قطعی اور وجہ التسلیم جانتا ہے اور اپنے
تاویل و انکار کی گنجائش نہیں دیکھتا اسکے منکر و مؤول کو کافر کہنا ہے اسعین زعم

وعندیه حضم کی موافقت و اجازت کا منتظر نہیں رہتا۔

وورکیوں جاہلین آپ ہی کے فتویٰ تکفیر کو کیوں ندیکھیں۔ جن لوگوں نے **آپ** نے بیانی زبانی کا فر کہا ہے (گو دل میں آپ کے کیسے کافر ہو نیکا اعتقاد نہیں ہے خیال پختہ نہیں ہے) ماہ ذیقعدہ ۱۲۹۷ھ اس پر شاہ ہے (اور لوگوں کی تکفیر میں آپ کے ان کے زعم و عندیہ کا لحاظ نہیں فرمایا۔ کیا خلیکو کافر مطلق کہا ہے وہ سب اپنے تئیں کافر ہیں؟ اور اپنے عقائد یا عمل کو کفر سمجھ کر اسکے مرتکب ہیں؟ اور خلیکو مشرک بتایا ہے وہ سب اپنے خیال میں مشرک ہیں؟ اور اپنے فعل یا اعتقاد کو مشرک حقیقی سمجھتے ہیں؟ اور اس میں خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا یقین رکھتے ہیں؟۔

کفار و مشرکین مکہ کا حال تو قرآن و حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ کفر یا شرک

† دیکھو تہذیب ماہ محرم ۱۲۹۷ھ ص ۱۱۱ جسکی عبارت اشاعتہ استہذیبہ جلد ۳ میں صفحہ ۱۳۸ لکھا ہے۔

‡ دیکھو تہذیب ماہ صفر ۱۲۹۷ھ ص ۱۳۷ جمیع آپ فرماتی ہیں کہ تاریخی واقعات سو ثابت ہو کہ ہر قوم میں کوئی نکوئی رفا فر یا پیغمبر گذرے جسکی تعلیم کی بنیاد وحدانیت باری پر قائم ہوئی ہے گو کہ بعد کو لوگوں نے ہر ذرت و حد کے مانوس کی پرستش اختیار کی ہو اور کئی دوسری شے میں الوہیت کا یقین کیا ہو جو شرک حقیقی کے لازم ذاتی ہیں سے ہر تہذیب فرما کہ میں خدا کی رحمت میں باد جو دیکھ اسکی بے انتہا استیلا ہے۔ انہی لوگوں میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جنکی قوت مدد کہ بچہ میں سو اور ابتدائے عمر سے ایسی تعلیم و تربیت کی ہو جہ میں خدایا معاشرت کو تیرشون میں تہذیب کی ہو جو ایمان باللہ اور اسکی توحید فی الذات و فی الصفات و فی العبادت کو کافی ہو۔ اور اسکے سبب انکو دل میں اس معلوم وجوہ کے تباہی والو کی یا اسکو یاد دلاؤ والو کی بات نہیں سمجھتی یا سنا سہجہ برائی نہیں جاتی یا علمی رہا بھی کے سہجہ اسکو سمجھنے کی اور جو سمجھتے ہیں اسکے بوجہ کی اور کرتے ہیں اسکو کچھ جانی کی معذرت کی جاتی ہے۔ × × × × اس فرقے کو بھی میں خدا کی رحمت میں باد جو اسکی بے انتہا استیلا ہوئی کی جگہ نہیں دی سکتا۔

یا فسق وہ لوگ کرتے اسکو کفر و شرک و فسق نہ سمجھتے بلکہ ہر امر عبادت و اطاعت و قربت خدا
خیال کرتے اور اس سے روکنے والوں کو آنحضرت اور ان کے اصحاب کہہ خارج از دین و مخالف

والذین اتخذوا من دون الله اربابا
ما نعبدہم الا لیقرئنا الی اللہ زانی -
ان اللہ یکلم منہم فی ما یم فیہ یتخلفون البتہ
یہدی من ہو کا ذیہ کفہ - زمرہ ۱ -
منہم شیخ خدا کو سوسے اور ہزار سار نیالی ہیں وہ یہ
کتب پر ہیں کہ ہم تو ان کو سوسے پونے ہیں کہ یہ خدا
سوزنہ ایک اور دین اللہ تعالیٰ انہیں فیصلہ کرے گا یہ ہیں
کہ ہر دین اللہ تعالیٰ جو بولی نا شکر کہ وہ نہیں کہتا۔

اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ شیعوہ پونے ہیں اور بکارتے انکو ہر شیے سمجھتے۔ بلکہ صلی
خدا تعالیٰ کو سمجھتے اور انکو محض سید خیال کرتے اور اس تجویز سے وہ برحق خود حقیقی شرک فرماتے۔ یہ خدا
تعالیٰ نے برخلاف انکو خیال کے انکو محض کو شرک ٹھہرایا اور انکو کفار کہنے کے فخر پایا۔

و یعبدون من دون الله الا فیضہم ولا
یتفہم یمقولون ہولاء شفا ما عند اللہ قتل
اتیسون اللہ بالما یعلم فی السموات
ولا فی الارض سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون
یونس ۲ -
اور خدا کو سوسے انکو پوجتے جو انکو تعالیٰ سے
نفع پہنچاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ ان کے بارگاہ
کے پاس سفارشی ہیں تو کہہ دو تم خدا کو بتاؤ تم جو خدا
آسمانوں اور زمینوں میں نہیں جانتا۔ وہ
پاک ہے اس سے جسکو اسے شرک پہنچا ہے۔

یہ آیت بھی صاف ناطق ہے کہ جیسا کہ وہ پوجتے تھے اسکو خدا یا خدا کی مثل نہ سمجھتے بلکہ خدا کی جناب میں
سفارشی بناتے تھے یہی خدا نے انکو شرک کہا اور انکے خیال و اعتقاد کا لحاظ قرار پایا۔

واذا فعلوا فاحشۃ قالوا وجدنا علیہ
آبارنا واللہ امرنا بہا قتل ان اللہ لا یمیز
بالفحش و اتقولون علی اللہ انما تعلون
خدا تعالیٰ نے بی حیائی کا حکم نہیں دیا کیا تم خدا پر فاحشہ کرتے ہو نہ کیا علم نہیں رکھتے۔
اور جب وہ کوئی بے حیائی ذیت پرستی یا بلای
سجالت برہنگی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم سچے
بزرگوں کو اس پر پایا اور یہی خدا کا حکم دیا تو کہہ دو
خدا تعالیٰ نے بی حیائی کا حکم نہیں دیا کیا تم خدا پر فاحشہ کرتے ہو نہ کیا علم نہیں رکھتے۔

اطاعت رب العالمین خیال کرتے۔ یا انہیہ خدا تعالیٰ انکو کافر و مشرک ٹھہرایا اور اور انکے زعم و خیال کا لحاظ نظر فرمایا اور آپسے بھی ایسے لوگوں کا کافر و مشرک مخلد فی انہار

وقال الذین انشروا الوثنا، المد ما عبدنا
من دونہ من شئ نحن ولا آباءنا ولا اولادنا
من دونہ من شئ لکذا فعل الذین من قبلہم
قل بل عندکم من علم فتخرجونہ لنا ان تتبعون
الا الظن وان انتم الا تخبرون انفسکم
ما لہم بذلک من علم ان ہم الا یخبرونہم
ناطقین کرجو کہ وہ مشرک وغیرہ کرتے سمعین وہ بزعم خود حکم و رضای الہی کی تابع تھے تیسرے خدا
مشرک کہا اور انکے عندیہ و خیال کا کچھ لٹا نظر فرمایا۔

اور سورہ یونس ۴۰۔ نبی امیر ایل ۷۔ نحل ۵۔ عنکبوت ۷۔ لقمان ۴۴۔ زخرف ۴ اور
زمر ۲۴۔ وغیرہ مقامات میں مشرکین کے صف صرف اعتراف منقول ہیں کہ عالم میں جو کچھ پیدا
و تدبیر میں جلانا مارنا رزق و نیا تہدیر سانا چاند سوچ کو چلانا رات دن کا نکالنا ڈوبنا اور ان کو
بچانا سبھی خدا کی قدرت میں ہے جس سے صفت ثابت ہوتا ہو کہ وہ اصل معبود خدا ہے کون جانتے سکو
سوائے جسکو ملتے بزعم خود بڑے خدا مانعتر اور اسکی عبادت کو عبادت خدا کی طرح اصلی و حقیقی عبادت
نہ جانتے بلکہ عبادت و قرب خدا کا وسیلہ خیال کرتے یا انہیہ خدا اور رسول تے انکو مشرک قرار دیا۔ اور
انکے خیال و فائدہ ساز اعتقاد کا کچھ لٹا نکلیا۔ اور صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس سے حدیث ہے کہ حضرت
عن ابن عباس قال کان المشرکون یقولون
لیک لا شریک لک فیما سوا التقدیر فیقولون الا انتر
مولک ملک و مالک یقولون ہذا ہم یطوفون بالبيت
مکہ طوف کرتے تو ہمیں یہ کلمات کہتے اور خدا ہم
تیری عبادت کو لے حاضر میں تیرا کوئی شریک نہیں
ہے ہر ایک شریک ہے سبھی الیہ ہے کہ تو اسکا مالک

ہونا تسلیم کر لیا ہے۔ پس اگر ایسا ہی امام غزالی نے منکرین حشر اجہام و آخر وی نعیم
اپنی تحقیق سے بلا لحاظ زعم و عندیہ اور ان منکرین کو کہا تو کیا بڑا۔

کفر یا شرک وغیرہ مذہبی جہادیم کی تجویز پر کیا حصر ہے عقلی اور دنیاوی جہادیم کو کسی شخص
میں ثابت کرنے وقت بھی ایسے قانون پر فیصلہ ہوتا ہے کہ جہاں کسی شخص میں کوئی امر حلال

ہے وہ خدا مالک نہیں ہے یا حکا وہ مالک ہے وہ بھی تیرے مالک ہے انکو یہ کلمات بھی صاف منظور

دلانی ہیں کہ وہ کسی معبود کو خدا کی برابر نہ سمجھتے اور بزعم خود شرک حقیقی مرتکب نہ ہتی قسیر حضرت ذی نکو

نچوڑا اور اس لفظ سے تعین اور ہونے ایک معبود پر لفظ شرک کا اطلاق کیا جاتا منع کیا اور انکو

خیال کا کچھ لحاظ نہ فرمایا بلکہ ان آیات و احادیث سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ مشرکین حشر پنجہ زمین میں

شرک نسبت پر خدا و رسول نے انکو مشرک کہا اور انکو مذہب کا اعتبار نہ فرمایا اور اس مضمون کی

آیات و احادیث بہت ہیں کہ انہیں بعض آیات سے قبول یا قبولی سے نفی (۱۱۳) ہی نقل ہو چکے ہیں۔

یہاں شاید کوئی نیچری یا کوئی اور ملحد خدا و رسول پر یہ اعتراض کرے کہ جیسا تمہیں کہیں کا خدا اور دوسرے

معبودوں کی نسبت یہ اعتقاد تھا جو قرآن و حدیث سے بیان ہوا تو پھر خدا و رسول نے انکی عبادت

غیر اللہ کو شرک حقیقی کیوں بٹھرایا۔ یہ غلطی اور سرسراہٹ انصافی اسکا جواب یہ ہے کہ جن

صور و لون اور ہیئتوں اور قابیوں کو (جیسے سر پہکنا۔ گرہ لگانا و امثالہ) خدا نے عبادت حقیقی

بٹھا کر اپنے لئے مخصوص کیا تھا اور اپنے رسوم اور دن کے لئے انکو سجا لائیکو انکو کسی نہایت میں سے ہونے

شرک بٹھا دیا انہیں اور ہونے سے غیر و کفر شائع کر لیا اور اس فعل سے اپنی اس دعائی اعتقاد کو جو بٹھا کر

اس لئے خدا نے انکو مشرک بٹھرایا اور انکے اعتقاد کو کان لم یکن سمجھ کر اسکا اعتبار نہ کیا اور

نبوت اس امر کا کہ جب عمل اعتقاد کا مکذب و مخالف ہوتا ہے تو وہ لائق اعتبار نہ رہتا

رہتا غنقریب بعض (۱۱۳) آیت ہے جہاں مخاطب کی اس کلام کا جواب ہے جو اعتراض سوم

و جہادیم کی تائید یا تقریر میں اسے کہا ہے۔

عقل یا خلاف اصول معاشرت کوئی تجویز کرتا ہے تو اسمین اپنے ہی تحقیق کے بہرے سے اس شخص پر وہ جرم جمادیتا ہو اسمین مجرم کی عندیہ کا لحاظ نہیں کرتا۔

حضور پر نور بھی کو دیکھو جب عہدہ مجسٹریٹ پر مامور تھے تو جس شخص کا اپنی تحقیق سے چور ہونا ثابت کرتے اسکو جیلخانہ میں بھیج دیتے اسمین مجرم کی زعم و عندیہ کی رعایت نہ کرتے اور جبکو قتل عمدی کا مرتکب قرار دیتے اسکو بلا لحاظ اس امر کے کہ وہ اپنے زعم میں قاتل ہو یا نہیں پھانسی کے لئے حاکم بالا دست کے پاس بھیج دیتے اور اب بھی جن منصب پر ہیں اسمین بھی یہی کارروائی کر رہے ہیں۔ جبکو اپنی تحقیق و خیال سے غیر متذب یا غیر محقق یا بے عقل یا خطا پر سمجھتے ہیں اس پر اپنے خیال کے موافق یہی احکام لگاتے ہیں اسمین زعم مخالف کا لحاظ نہیں فرماتے

بالجملہ تکفیر یا تحطیہ یا تفصیل میں زعم مخالف کا لحاظ کرنا ایسا امر ہے جس پر نہ خدا کا عمل ہے نہ کسی رسول کا نہ کسی مذہب و ملت کے علماء و کا نہ کافر و نام و عامہ عقلا رکھتے کہ خود جناب آنراہیل صاحب کو بھی اسکی پابندی نہیں ہے۔ پھر امام غزالی پر اسکے خلاف کا الزام لگانا خدا و رسول و کافر و خلائی پر الزام لگانا ہے اور اپنے آپ کو خود ہی جہل نا ہے اور یہ پہاڑی بجز آنراہیل صاحب کس سے ہو سکتی ہے۔

این کار از تو آید مردان چنین کنند

جواب اعتراض اول پورا ہوا اور یہ اس انداز سے لکھا گیا ہے کہ جواب اعتراض سوم دیکھا بھی اسمین اور اسکا خلاصہ یہ ہے کہ گو منکر کے نزدیک علم باری متعلق جزئیات آیت و احادیث سے ثابت نہ ہو اور گو نبیاء علیہ وہ اپنے زعم میں منکر و مکذب آیات نبو کر نفس الامر میں اور خدا و رسول و مسلمانوں کے نزدیک تو وہ علم آیات و احادیث سے اس وضاحت سے ثابت ہو کہ ان میں تاویل کی گنجائش نہیں ہے اسلئے وہ نفس الامر میں اور خدا و رسول و مسلمانوں کے نزدیک ان آیات و احادیث کا مکذب ہے۔ اور اسباب میں اسکو زعم

ہے بجز ایک اس بات کو کہ معتزلے آنحضرت کو ایسے عذر کے سبب جیہوں کو کہنا جائز نہیں سمجھتے۔ بلکہ ظاہر قول رسول کے حجب انکو بدلیل سکاف ثابت ہو تاویل کردیتے ہیں اور فلسفی ظاہر قول رسول کے ترک کرنے کو کسی تاویل قریب یا بعید پر منحصر نہیں رکھتا بلکہ جہاں تاویل نہ ہو سکے وہاں رسول کا جھوٹ بولنا بخیر کر دیتا ہے۔ اور مطلق زندیق بن یہہ ہے کہ سرے سے معاویہ عقلی ہو خواہ وہ حافی مانین اور جو خدا سے ہی انکاری ہو جاوین۔ گر معاویہ عقلی کو ماننا ولدت و آلام حسی کو نہ ماننا اور وہو د خدا کو ماننا اور اسکے علم تقیید کی تمام چیزیات کے نفی کرنا یہ مفید زندیق بن ہے جسین ایک نوع اقرار کیا جاتا ہے۔

اس قول پر آنراہیل صاحب بہادر نے چار اعتراض کئے ہیں اول یہ کہ جو آپ کے الفاظ سے منقول ہوتا ہے یہہ ہے یہی مقام ہے جہاں امام صاحب اپنی تالیف ہی و ترمیمی کے کو توڑ نہیں سکے اور اپنی کلام کو اختلاف کو بھی خیال میں نہ رکھ سکے۔ اور ہوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص مہات عقاید میں بغیر برہن قاطع تاویل کرے اسکی تکفیر چاہیے اور اسکی مثال حشر جہاں اور عقوبات کو ظاہری معنوں کی تاویل کی وی ہے۔ برہن قاطع انہوں نے اس مقام پر نہیں بشرط لکائی ہے۔ اور خود لکھا ہی ہیں کہ برہن کو برہن قرار دینے میں ہیبت سزا سزا ہے اختلاف رہے ہو سکتا ہے اور برہن کی غلطی کے سبب تکفیر نہیں چاہی پس آپ یہہ سوال ہے کہ گو امام صاحب کو نزدیک اعادہ ارواح اجسام میں محال نہ ہو مگر جس شخص کے نزدیک استحصال ہونا برہن سے ثابت ہوا ہو اور گو کہ برہن میں اس سے غلطی ہو اسکی تکفیر کیوں و ازیت ہے۔ **اعتراض دوم** کا خلاصہ یہہ ہے کہ امام صاحب نے حشر جہاں پر بحث کرنے میں دین کا ضرر بتایا اور درحقیقت حشر جہاں پر بحث نہ کرنے میں دین کا ضرر ہے بلکہ ولدان میں حشر اجسام و آلام و لذت معاویہ کی نسبت شبہات پیدا ہو گئی ہیں اور وہ اعادہ روح کو اجسام میں محال جانتے ہیں انکے لئے اُن امور پر مباحثہ کرنے اور انکی حقیقت کو بیان کرنے میں دین کا ضرر ہے یا نفع۔ ایک کافر مسلمان ہونا چاہتا ہے بشرطیکہ اسکو سجدہ و کہ اسلام میں جو حشر اتہام و جہم

و آلام بہشت و دوزخ وارد ہیں یہہ کیونکر ہو سکتی یا ایک مسلمان اسلام کو ترک کرتا ہے
 اسکو کہ اسلام میں حشر احبام و حسنی نعیم و اکام وارد ہیں۔ اور انکا وجود محال ہے
 ایسے لوگوں کو امام مہذب تو یہہ فرماتے ہیں کہ جب رہو یہہ بحث مت کرو ہمیں دین
 ضرر ہے۔ اور سید احمد کہتا ہے کہ اس امر میں بلکہ دین کے کسی مسئلہ میں بحث کرنے میں
 کچھ اندیشہ نہیں ہے۔ اور حشر احبام و حسنی نعیم و اکام کی حقیقت سمجھانے کو مستعد
 ہوتا ہے ان دو وزن میں کون شخص دین کو نفع رسان ہے اور کون ضرر رسان۔
 اعتراض سوم کا حاصل یہہ ہے کہ جن آیات و احادیث سے خدا کا جزئیات متجہ
 کو جانتا ثابت ہوتا ہے اگر ان آیات سے یہہ امر منکر کے نزدیک ثابت نہیں ہے تو وہ
 مذہب آیات کیونکر ہو سکتا ہے ۛ

اعتراض چہارم کا حاصل یہہ ہے کہ جو شخص کہتا ہے کہ رسول نے صلحہ ترغیباً و ترہیباً
 معاد عقلی کو معاد جسمانی کے پیرائے میں بتایا ہے۔ اور علم کلی خدا تعالیٰ کو علم تفصیلی کے
 پیرائے میں ظاہر فرمایا ہے۔ اور یہہ کہنا جھوٹ بھی نہیں ہے اسلئے کہ جس بات میں لوگوں
 کی بہتری ہو سکایا کرنا اگرچہ خلاف واقعہ ہو جھوٹ نہیں ہو تا وہ شخص جو کلمہ کلمہ
 تو جھوٹا نہیں بناتا پھر سکوصاف صاف رسول کی تکذیب کرنے والا کیون ٹھہرا یا گیا۔

اس اعتراض اور اعتراض سوم کی تائید یا تقریر میں اپنے فرمایا ہے اصل یہہ ہے
 کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ پر یقین کیا اسنے ذات باری کو جامع جمیع صفات و بر جمیع
 نقصانات سے یقین کیا ہے اور جس شخص نے محمد رسول اللہ پر یقین کیا اسنے نبی صادق
 کو تسلیم کیا اور ما جاد بہ کو حق مانا ہے پس اسکے کسی قول سے اپنے قیاس کے مطابق ایک امر کا
 استنباط کرنا اور کہنا کہ اس سے تکذیب رسول لازم آتی ہے تفسیر القول بما لا یرضی بہ
 قائل ہے اور اس تفسیر سے جبکو خود قائل قبول نہیں کرتا اسکی تکفیر بہت بڑی غلطی اور
 نادانی ہے۔ ممکن ہے کہ اسکی تمام تاویلوں کو اور تمام دلیلوں اور براہین کو وطن و وہم

کہا جاوے مگر اسکو کافر نہیں کہا جاسکتا ہے۔ گو گو کافر کہنا سخت گمراہی ہے۔ لانا غرض
مسئلہ اہل القبۃ صحیح اور ٹھیک مذہب ہے۔

راقم کہتا ہے جواب اعتراض اول یہ ہے کہ قول سابق میں جو امام صاحب نے بیان کیا تھا کہ
اور اسکو قطعی قرار دینے میں اختلاف اور غلطی ممکن ہو نا بخیر کیا ہے اور اسکے سبب تکفیر سے
منع کیا ہے تو وہ ایسے محل (ظاہر یا حدیث) کی نسبت ہے جو ایہ ظاہری معنی قطعاً اللہ
نہیں ہے۔ اور اس میں تاویل کی گنجائش ہے اور جو اس قول میں منکرین شریعت یا مجاہدین کفر
لگایا ہے تو یہ ایسے محل (نقض قطعی) میں تاویل کرنے والا کی نسبت ہے جو قابل تاویل نہیں
اور وہ اپنے معنی مخصوص پر قطعی الدلالت ہے۔ یہ بات آپ نے اس کلام میں (جو معتبر ضرر
نے اعتراض کیا ہے) کہو لکھ فرادی ہے اور آپ کے قول آئندہ میں بھی اسکی تشریح موجود ہے
برضیاب معتبر ضرر اسکی طرف توجہ نہیں کی۔ لیکن امام صاحب کا قول سابق اس قول کے مخالف نہیں
اور معتبر ضرر کا اعتراض مخالف و مناقض منقطع ہوا۔

رہا آپکا یہ اعتراض۔ کہ تمہارے نزدیک اس محل کا قابل تاویل ہونا اور اسکو ظاہر معنی کا
بدلیل قطعی محال ہونا مسلم نہ ہے۔ ختم (منکر و مؤول) کے نزدیک وہ مسلم ہے۔ پہر اسکی تکفیر ممکن
واجب ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ اگر تکفیر کے باب میں زعم و عندیہ مخالف کا جب تک تکفیر
کیجاوے (محافظہ ضروری ہو تو دنیا میں کسی کافر کو (جب تک وہ ایہ نزدیک کافر نہیں ہو اور خود کافر
نہ کہلاوے) کافر کہنا صحیح نہیں۔ حالانکہ باتفاق کل بہت ایسے لوگوں کو کافر کہا گیا ہے
جنہوں نے اپنے سینے کافر نہیں سمجھا۔

لابد اس امر کا فیصلہ کہ منکر یا مؤول اپنے انکار و تاویل میں قطعیت کا انکاری ہے اور اسکے انکار
و تاویل کے ان قطعیات میں گنجائش نہیں ہے۔ مسلمہ وہ کافر ہے بشرط خاص اپنے ہی تحقیق و حجت
سے کرتا ہے جس حکم یا آیت کو وہ اپنے نزدیک قطعی اور واجب التسلیم جانتا ہے اور اسے
تاویل و انکار کی گنجائش نہیں دیکھتا اسکے منکر و مؤول کو کافر کہنا ہے اس میں زعم

و عند یہ حصم کی موافقت و اجازت کا منتظر نہیں رہتا۔

و ورکیوں جانیں آپ ہی کے فتویٰ تکفیر کو کیوں نہ لکھیں۔ جن لوگوں آپ نے زبانی زبانی کافر کہا ہے (گو دل میں آپ کے کیسے کافر ہو نیک اعتقاد نہیں ہے) خیال پھر ہفت روزہ ماہ ذیقعدہ ۱۳۹۷ء (سپر شاہ ہے) اور لوگوں کی تکفیر میں آپ کے ان کے زعم و عندیہ کا لحاظ نہیں فرمایا۔ کیا خلیکو کافر مطلق کہا ہے وہ سب اپنے تئیں و یک کافر ہیں؟ اور اپنے اعتقاد یا عمل کو کفر سمجھ کر اسکے مرتکب ہیں؟ اور خلیکو مشرک بتایا ہے وہ سب اپنے خیال میں مشرک ہیں؟ اور اپنے فعل یا اعتقاد کو مشرک حقیقی سمجھتے ہیں؟ اور اس میں خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا یقین رکھتے ہیں؟

کفار و مشرکین مکہ کا حال تو قرآن و حدیث سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جو کچھ کفر یا مشرک

† دیکھو تہذیب ماہ محرم ۱۳۹۷ء ص ۱۱۱ جل کی عبارت اشاعت استہ نیزہ جلد ۳ ص ۱۳۸ گذری ہے۔

‡ دیکھو تہذیب ماہ صفر ۱۳۹۷ء ص ۱۳۷ جن میں آپ فرماتی ہیں کہ تاریخی واقعات سوانح ہوں کہ ہر قوم میں کوئی نمکونی رہا فرمایا بنیغیر گذرے جسکی تعلیم کی بنیاد وحدانیت باری پر قائم ہوئی ہے گو کہ بعد لوگوں نے ہفت و ہد کے ماسو کے کی پرستش اختیار کی ہو اور کسی دوسری شے میں الوہیت کا یقین ہو جو مشرک حقیقی کے لازم ذاتی میں سے ہو تو ایسے فرقہ کو میں خدا کی رحمت میں باوجودیکہ اسکی بے انتہا وسعت انہی لوگوں میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جسکی قوت مدد کے بچوں سے اور ابتداء سے ایسی تعلیم و تربیت کی ہو جو ان کی معاشرت کو تہذیبوں میں نیدگی ہو جو ایمان باللہ اور اسکی توحید فی الذات و فی الصفات و فی العبادت کو مافی ہر۔ اور اسکے سبب انکوں میں اس معلوم وجو کے بناؤ والو کی یا سکو یا و دلائی والو کی بات نہیں سمجھتی یا سکو جو برائی نہیں جاتی یا لا علی و نا سچی کے سہارے لکھنے کی اور جو سمجھتے ہیں اسکے بوجہ کر کے ہر اسکو کھوجانی کی معذرت کیجاتی ہے۔ × × × × اس فرقے کو یہی میں خدا کی رحمت میں باوجودیکہ بے انتہا وسیع ہوئی کی جگہ نہیں دی سکتا۔

یا ضح وہ لوگ کرتے اسکو کفر و شرک و فسق نہ سمجھتے بلکہ سرسری عبادت و اطاعت و قربت خدا
خیال کرتے اور اس سے روکنے والوں کو آنحضرت اور انکے اصحاب کہ حاج از دین و نفع

والذین اتخذوا من دون الله اولیاء
ما نعیدہم الا لیکفر بہا الی اللہ زانی -
ان اللہ یکلم منہم فی ما یم فیہ یتخلفون البتہ
یہدی من ہو کاذب کفار - زمرہ ۱ -
جنہو شیخ خدا کو سوا اور کار ساز نیامی و وہ یہ
کتب پرین کہ ہم تو انکو سوا سے پوجتے ہیں کہ یہ خدا
سوزن دیکار دین اللہ تعالیٰ انہیں فیصلہ کر لگا یہ ہم
کہ یہ پرین اللہ تعالیٰ جوئی نا شکر کہ راہ نہیں دکھاتا۔

اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ شیکو وہ پوجتے ہیں اور پکارتے انکو اصلی معبود سمجھتے۔ بلکہ اصلی
خدا تعالیٰ کو سمجھتے اور انکو محض وسیلہ خیال کرتے اور اس تجویز سے وہ برعین خود حقیقی شرک نہ کہتے۔ یہ خدا
تعالیٰ نے برخلاف انکو خیال کہ انکو فعل کو شرک پڑایا اور انکو کفارینہ پرانے کا شر بنایا۔

و یعیدون من دون اللہ الا یضریم ولا
یتفعیم یقولون ہولاء شفعا عند اللہ
اتسئلون اللہ بالما یعلم فی السموات
ولا فی الارض سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون
لو انہ ۲ -
اور خدا کو سوا انکو پوجتو نہ انکو نقصان پہنچاتے
نہ نفع پہنچاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے
کہ پاس سفارشی ہیں تو کہہ دو تم خدا کو بتا دو تم خدا
آسمانوں اور زمینوں میں نہیں جانتا۔ وہ
پاک ہے اس سے جسکو اسکا شرک پہنچا ہے۔

یہ آیت بھی صاف ناطق ہے کہ جبکو وہ پوجتے تھے اسکو خدا یا خدا کی مثل نہ سمجھتے بلکہ خدا کی خیاں میں
سفارشی بناتے تھے یہی خدا نے انکو شرک کہا اور انکے خیال و اعتقاد کا لی طعنا فرمایا۔

واذا فعلوا فاحشۃ قالوا وجدنا علیہ
ابارنا واللہ امرنا بہا قل ان اللہ لا یہدی
الافحش والفقہون علی اللہ لا تعلمون
خدا تعالیٰ نے بے حیائی کا حکم نہیں دیا کیا تم خدا پر افتر کرتے ہو جسکا علم نہیں رکھتے۔
اور جب وہ کوئی بے حیائی دبت پرستی یا بلوط
سجالت برہنگی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہو سوا
بزرگوں کو سپرد آیا اور یہی خدا کا حکم دیا تو کہہ دو

اطاعت رب العالمین خیال کرتے۔ با اینہم خدا تعالیٰ انکو کافر و مشرک ٹھہرایا اور
اور انکے زعم و خیال کا لحاظ نفرمایا اور آپنے بھی ایسے لوگوں کا کافر و مشرک مخلد فی النار

وقال الذین اشركوا النساء العبداء عبدنا
من دونه من شئ نحن ولا آباء واولاد وربنا
من دونه من شئ كذلك فعل الذین من قبلهم
قل بل عندکم من علم نتخذه لنا ان تبصرون
الا الظن وان انتم الا تخبرون انما هم
بالهم بذلک من علم ان ہم الا يخبرون - زخرف ۲۳
مشرکوں نے کہا خدا کی مرضی نہ ہو تو ہم
اسکے سوا کوئی سیکونہ بوجھے اور نہ کچھ حرام
کرتے انکو کبد و تہارے پاس اسکی کچھ سند
کہ تم اسکو پیش کرو۔ تم تو بچے ظن و خیال ہی
کے پیرو ہو اور تم انکین ہی دوڑتے ہو
تم کو اس امر کا علم نہیں یہاں آیتیں ہی صاف ہیں
ناطق ہیں کہ جو کچھ وہ شرک وغیرہ کرتے سمیع وہ بزعم خود حکم و رضای الہی کی تابع تھے تیسرے خدا
مشرک کہا اور انکے عندیہ و خیال کا کچھ لحاظ نفرمایا۔

اور سورہ یونس ۴۲ - نبی اسرائیل ۷۷ - نحل ۵۵ - عنکبوت ۷۷ - لقمان ۲۲ - زخرف ۴ اور
زمر ۲ - وغیرہ مقامات میں مشرکین کے صف صرف اعتراف منقول ہیں کہ عالم میں جو کچھ پیش
و تدبیر میں جلانا مارنا رزق دینا تمہ پر سامنا چاند سوچ کو جلانا رات دن کا نکالنا ڈھونڈنا
بچانا سبھی خدا کی قدرت میں ہے جس سے صف ثابت ہوتا ہے کہ وہ اصل معبود خدا ہے کون جانتے اسکو
سوا اسی جسکو مانتے بزعم خود برائے خدا ماننے اور اسکی عبادت کو عبادت خدا کی طرح اصلی و حقیقی عبادت
نہ جانتے بلکہ عبادت و قرب خدا کا وسیلہ خیال کرتے با اینہم خدا اور رسول نے انکو مشرک قرار دیا۔ اور
انکے خیالات و ساز و اعتقاد کا کچھ لحاظ نہ کیا۔ اور صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس سے حدیث ہے کہ مشرک
عن ابن عباس قال کان المشرکون یقولون
لیکنا لا نکرک فیقول رسول اللہ قد یقولون الا انکر
موک ملک و مالک یقولون بذا ہم یطوفون بالبيت
کہہ طوف کرتے تو اس میں کلمات کہتے اور خدا ہم
تیری عبادت کوئے حاضر میں تیرا کوئی مشرک نہیں
ہے ہر ایک مشرک ہے سو ہی ایسا ہے کہ وہ کلمات

ہونا تسلیم کر لیا ہے۔ پس اگر ایسا ہی امام غزالی نے منکرین حشر احبام و اخروی نعيم اپنی تحقیق سے بلا لحاظ زعم و عندیہ اون منکرین کو کہا تو کیا بڑا -

کفر یا شرک و غیر مذہبی جبرائیم کی تجویز پر کیا حصر ہے عقلی اور دنیاوی جبرائیم کو کسی شخص میں ثابت کرنے وقت بھی ایسے قانون پر فیصلہ ہوتا ہے کہ جہاں کسی شخص میں کوئی امر حلال

ہے وہ خدا مالک نہیں ہے یا جگہ وہ مالک ہے وہ بھی تیرے ملک ہے انکو یہ کلمات بھی صاف تقویٰ والا نہیں کہ وہ کسی معبود کو خدا کی برابری سمجھتے اور بزعم خود شرک حقیقی مرتکب نہ ہوتے تیسرے حضرت فی کلو نجوٹ اور اس لفظ سے تعبیر اونہوں نے ایک معبود پر لفظ شرک کا اطلاق کیا ہوتا منع کیا اور انکو خیال کا کچھ لحاظ نہ فرمایا بلکہ ان آیات و احادیث سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ مشرکین عرب بزعم منیال میں شرک نسبت پر خدا و رسول نے انکو مشرک کہا اور انکو عندیہ کا اعتبار نہ فرمایا اور اس معنوں کی آیات و احادیث بہت ہیں کہ انرا جملہ بعض آیات سے جو قبل سے نقل ہو چکے ہیں۔ یہاں شاید کوئی نیچری یا کوئی اور ملحد خدا و رسول پر یہ اعتراض کرے کہ جیسا کہ تمہیں کہیں کا خدا اور دوسرے معبودوں کی نسبت یہ اعتقاد تھا جو قرآن و حدیث سے بیان ہوا تو بر خدا و رسول نے انکی عبادت غیر اللہ کو شرک حقیقی کیوں ٹھہرایا۔ یہ غلطی اور سرسراہٹ اور اضافی۔ اسکا جواب یہ ہو کہ جن صورتوں اور بیبتوں اور قابیوں کو (جیسے سرچکمانا۔ گرہ لگانا و امثال ذلک) خدا نے عبادت حقیقی ٹھہرا کر اپنے لئے مخصوص کیا تھا اور اپنے سوا اوروں کے لئے انکو یہ لایا کہ کسی شیت منیل سے ہونے حقیقی شرک ٹھہرا دیا انہیں اوہنوں نے غیر ذلک شامل کر لیا اور اس فعل سے اپنی ہر دعائی اعتقاد کو جو بظاہر اس لئے خدا نے انکو مشرک ٹھہرایا اور انکے اعتقاد کو کان لم یکن سمجھکر اسکا اعتبار نہ کیا اور نبوت اس امر کا کہ جب عمل اعتقاد کا مذہب و مخالف ہوتا ہے تو وہ لائق اعتبار نہیں رہتا عنقریب بعضی (۲۳۱) آیت ہے جہاں مخاطب کی اس کلام کا جواب ہے جو اعتراض سوم و چہارم کی تائید یا تفریح میں اسنے کیا ہے۔

عقل یا خلاف اصول معاشرت کوئی تجویز کرتا ہے تو اسمین اپنے ہی تحقیق کے بہرہ سے اس شخص پر وہ جرم جا دیتا جو اسمین جرم کی عندیہ کا لحاظ نہیں کرتا۔

حضور پر نور ہی کو دیکھو جب عہدہ جبریل پر مامور تھے تو جس شخص کا اپنی تحقیق سے جوہر ہونا ثابت کرتے اسکو جیلخانہ میں بھیج دیتے اسمین جرم کی زعم و عندیہ کی رعایت نہ کرتے اور جبکو قتل عمدی کا مرتکب قرار دیتے اسکو بلا لحاظ اس امر کے کہ وہ اپنے زعم میں قاتل ہو یا نہیں یہاں تک کہ اسکو بالادست کے پاس بھیج دیتے اور اب بھی جس منصب پر ہیں اسمین بھی یہی کارروائی کر رہے ہیں۔ جبکو اپنی تحقیق و خیال سے غیر مذہب یا غیر محقق یا بے عقل یا خطا پر سمجھتے ہیں اس پر اپنے خیال کے موافق یہی احکام لگاتے ہیں اسمین زعم مخالف کا لحاظ نہیں فرماتے

بالجملہ تکفیر یا تخطیہ یا تفصیل میں زعم مخالف کا لحاظ کرنا ایسا امر ہے جبکہ خدا کا عمل ہے نہ کسی رسول کا نہ کسی مذہب و ملت کے علماء کا نہ کافر نام و عامہ عقلا رکھتے کہ خود جناب آنرا اہل صاحب کو بھی اسکی پابندی نہیں ہے۔ پھر امام غزالی پر اسکے خلاف کا الزام لگانا خدا و رسول و کافر خلاف پر الزام لگانا ہے اور اپنے آپ کو خود ہی جہل نام ہے اور یہ بہادری بجز آنرا اہل صاحب کس سے ہو سکتی ہے۔

این کار از تو آید مردان چنین کنند

جواب اعتراض اول پورا ہوا اور یہ اس انداز سے لکھا گیا ہے کہ جواب اعتراض سوم و چہارم بھی اسمین اور اسکا خلاصہ یہ ہے کہ گو متکبر کے نزدیک علم باری متعلق جزئیات آیت و احادیث سے ثابت نہ ہو اور گو نباء علیہ وہ اپنے زعم میں متکذب آیات نہ ہو مگر نفس الامر میں اور خدا و رسول و مسلمانوں کے نزدیک تو وہ علم آیات و احادیث سے اس وضاحت سے ثابت ہو کہ ان میں تاویل کی گنجائش نہیں ہے اسلئے وہ نفس الامر میں اور خدا و رسول و مسلمانوں کے نزدیک ان آیات و احادیث کا مذہب ہے۔ اور یہاں میں اسکو زعم

و خیال کا کچھ لحاظ و اعتبار نہیں ہے۔ بحکم ان آیات کے خیبا بیان ابھی گذر رہا ہے۔ ایسا ہی جو شخص رسول کی نسبت کہتا ہے کہ واقعہ میں حشر جام محال ہے اور اسکا ہونا ناممکن ہے ایسا ہی خدا کا خیریات کو جانتا ناممکن و غیر واقعی ہے مگر رسول نے ان باتوں کو مصلحت بیان کر دیا ہے یہ شخص نفس الامر اور واقعہ میں رسول کو جھوٹ بولنے والہ قرار دیتا ہے گو اپنے زعم میں اس جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتا یا سمجھتا ہے پر اسکا نام نہیں لیتا۔

پس اگر شق اول ہے تو بحکم آیات سابقہ اسکی سمجھ کا اعتبار نہیں ہے اور وہ واقعی کذب رسول کا مجھوڑ ہے۔ اور اگر شق ثانی ہے تو وہ اور شریر و مکار ہے اس جھوٹ کو جھوٹ نہ کہنے میں اور اسکو شرارت و زعم خود حکمت عملی ہے جبکہ ذریعہ سے وہ مسلمانوں کو دام میں لانا ہے اور اسے نبی کی تعلیمات و اعتقادات کا انقصا د جھوٹاتا ہے۔ اگر وہ نبی کی بات کو صاف جھوٹ کہے تو مسلمان لوگ اسکو کافر و منکر سمجھ کر اسکی بات نہ منیں اسکو وہ نبی کو صاف جھوٹا نہیں کہتا بلکہ نبیؐ پر ایسی بات جاتا ہے جس سے اجماع و بے سمجھ ایک نہ ایک دن خود ہی نبی کو جھوٹا کہتے لگیں اور اسلام کو سلام کریں۔

ایسا شخص ظاہری منکر و کبیلے کافر سے بڑا بکر اسلام کا دشمن ہے اور اسکی عدت و عداوت شیطان کے ہمراز ہے جبکی نسبت خدا نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ شیطان اور

انہ یزاکم ہو قبیلہ من حیث لاترونہم اعرف ۴۔

قال مالک بن دینار ان عدو ایراک ولا تراہ

لشدید المؤمنۃ الامن معہ اللہ (محال التفریل)

اسکی جماعت نکو دیکھتے ہیں جہاں تم انکو نہیں دیکھتے مالک بن دینار کا قول ہے کہ جو دشمن تم کو دیکھے اور تو اسکو نہ دیکھے وہ سخت مصیبت میں ڈالنا ہے

اور جو اعتراض سوم و چہارم کی مائیکہ میں (گو یا مارے اس تقریر کی جو پ میں) آپ نے فرمایا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پر یقین کیا اسنے خدا کو سب نقصانوں سےیری جانا اور رسول صادق و برحق مانا پھر اسکے قول سے تکذیب رسول نکالنا اور بدست آور سکے اسکو

کافر قرار دینا غلطی و نادانی ہے اور کلمہ گو کو کافر کہنا سخت گمراہی ہے اور اہل قبلہ کی تکفیر سے بچنا نہایت صحیح و درست مذہب ہے اسکا جواب یہ ہے کہ جس شخص کے قول یا فعل سے یقیناً رسول کی تکذیب نکلتی ہے اسکا دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا کسب مستقیم اگر وہ دل سے اس کلمہ پر یقین رکھتا تو اپنے قول و عمل سے رسول کی تکذیب نہ کرتا اسکا قول و عمل جو یقیناً رسول کو پہنچاتے ہیں صاف یقین دلاتے ہیں کہ وہ کلمہ صرف زبان سے منہ نکالتا طور پر کہتا ہے اسکا دل میں اسکا کچھ اثر و یقین نہیں ہے اور اس زبانی اقرار سے اسکا مقصود نہیہ منہرت ہے یا جالب منفعت ہو اور اس زمانہ شک کفر میں گو کفر کے اظہار و شاعت میں چنداں ضرر نہیں ہے مگر اسکے چہانے میں منفعت یہ ہے کہ اس پیرائے میں اسلام کی تکذیب و تخریب اور ملحدانہ عقائد کی اشاعت و ترویج باسانی ممکن ہے جو کہ ہم کہتا کافر ہو کر ابطال اصول اسلام کا لکچر سناوے تو اسکو لکچر میں کوئی دیندار نہ آوے مسلمان بن کر جو کچھ چاہے لوگوں کو سناوے اس قسم کے لوگ ہر زمانہ میں جلو آئے ہیں اور ان پر خدا اور رسول اور علماء اسلام تلے یہی فتویٰ لگاے ہیں کہ انکی کلمہ گوئی دفع منہرت یا جالب منفعت کے لئے ہے اور حقیقت میں یہ اس کلمہ کے متکبر اور منافق اور زندیق دینے پر مبنی ہے۔

کتاب فقہ میں ان لوگوں کے احکام کے بیان میں مستقل ابواب مقرر و منعقد ہیں اور کتاب و سنت میں بہت جگہ انکار ذکر موجود ہے۔ منافقین عصر نبوی کا حال سورۃ بقرہ میں بیان فرمایا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم خدا پر اور پیغمبر پر ایمان لائے۔ اور درحقیقت کون نہیں ہیں۔

ومن الناس من يقول امنا بالله وباللهم وما هم بمؤمنين - بقرہ - ۸ -

اور سورہ نسا میں فرمایا ہے کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے خیال میں اس کتاب پر جو تجھ پر نازل ہوئی ہے اور اس پر جو تجھے پہلے نازل ہوئی ایمان لائے ہیں

الم تر الى الذين انهم امنوا بما انزل

پہرچے مقدمات کا فیصلہ ایک طے سرکش

ایک و ما نزل من قبلک یہود و ان
یتحاکموا لی الطاغوت و قد امر و ان یکفروا
بہ و یرید الشیطان ان یرضیہم فلا یرید
و اذ اقبل لہم مآلہ ما نزل اللہ و الے
الرسول رایت المفسدین یصدونک عنک
صدود افکیف اذا اصابتہم جمیعۃ ما قد
ایہیم تم جاؤک عیلفون یا المدان اردنا
الا احسانا و توفیقا۔ اولکال الذین یعلم
المدانی قلوبہم فاسترض عنہم و عظمہم
و قل لہم فی انفسہم تولا بلینا۔ و ما یسلما
من رسول الا لیطاع باذان اللہ و لو انہم
اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ و استغفر
لہم الرسول لوجید و اللہ تو ایا رجیا۔
فلما در بک لا یومنون حتی یکلمک فیما شجر
بینہم تم لا یجد و لے انفسہم جاؤک ما قضیت
و ابکموا التلبا۔ سورہ نساء ۹۰۔

سے چاہتے ہیں حالانکہ اس شخص کی تباہی
سے وہ منکر ہونے کے نامور ہیں۔ اور شیطان
چاہتا ہے کہ انکو دور ٹھہلا دے و حب انکو کیا
جاتا ہے کہ اس حکم کی طرف جو خدا نے اوتارا
اور رسول کی طرف آؤ تو بہت منافقین
تو دیکھتا ہے کہ اس سے رکھتے ہیں انکی
حال ہو گا جب انکو مصیبت پہنچے گی بلکہ ان
علون کے جو انکے لئے ہونے لگے بیجا ہی ہر
تیرے پاس آئیگی اور قسین کہاؤنگے کہ ہم تو
اس سرکش کے پاس پانے سے بچ رہے ہیں بلکہ
و ملاپ اور کچھ نہیں چاہے۔ خدا جانتا ہو
جو انکے دل و ان میں ہے انکی ایسات کو جانے
دی اور انکو نصیحت کر اور ایسی بات کہہ
جو انکے دل لگے۔ یعنی جو رسول بیجا ہے
سو اسے بیجا کہو خدا کو حکم سے اسکی اطاعت
کرین اور حب وہ اپنی جانوں پر ظلم کئے تھے
تیرے پاس آتے اور اللہ سے بخشش چاہتے تو خدا کو منوجہ اور مہربان پاتے تیرے خدا کو تیرا
قسم ہے کہ یہ ہرگز مومن نہ ہونگے جب تک کہ اپنے جہگڑو نہیں تھے حاکم نہاویں اور جو توفیق
کر دے اس سے جی میں تنگی نہ لاویں اور ہرکومان جاویں۔

یہ آیات ادن منافقوں کے حق میں اتنی ہیں جنہوں نے بعض معذرات میں انحضرت
فیصلہ سے ناخوش ہو کر اور ان سے فیصلہ چاہا تھا انہیں سے ایک منافق نے جب حضرت

عمر کے پاس آنحضرت کے فیصلہ پر ناراضگی کا اظہار کیا اور اُسے فیصلہ کرنا چاہا تو انہوں نے اسکو قبل از دل وحی دا اعلام نبوی منافع قرار دیا اور اس سے مریدین فقہ اندازوں کا سامنا نہ کیا۔ دیکھو تفسیر کبیر ص ۳۶۱ جلد ۳ و تفسیر طبرمین و فتح البیان وغیرہ۔
اور نیز سورہ نساء میں فرمایا ہے خدا منافقون اور کافرون کو دوزخ میں اکٹھا کرے گا۔

جو تمہارے (حال کے) منتظر رہتے ہیں پس اگر تمہارے جیت ہو تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ رہتے؟ اور اگر جیت تمہارے مخالفوں کے حصے میں آوے تو انکو کہتے ہیں کیا مجھے تم پر غلبہ یا کر تمکو وہ مومنوں سے نہیں بچا یا۔ اللہ قیامت کو انہیں فیصلہ کرے گا۔ خدا کافرون کو مومنوں کے ساتھ نبی کی راہ نہ لے گا۔ منافق (نیرحم خود) خدا کو فریب دیتے ہیں اور خدا انکو فریب کا بدلہ دیتا ہے (اور انکو بے پردہ کر دیتا ہے) اور جو غارتگر اور کھڑے ہو رہے ہیں سو کھڑے ہو کر اور صرف لوگوں کو غارتگر کہتے ہیں اس میں خدا کا نام

ان اللہ جامع المنافقین و الکفرین فی جہنم جمیعاً الذین یتربصون بکم فان کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نلکن معکم دان کارکم للمکفرین نصیب قالوا الم نستوی علیکم وعلیکم من المومنین قال اللہ حکم بینہم یوم القیمة وکن یجعل اللہ للمکفرین علی المومنین سبیلاً ان المنافقین یخدعون اللہ وہو خادعہم واذ اقاموا الصلوۃ قاموا کسالى یرأون الناس ولا یدکرون اللہ الا قلیلاً مذ بذین بن ذلک لالے ہولار و لالے ہولار ومن یضلل اللہ فلن یجدا سورہ مائدہ ۲۱۔

کم ہے لیتے ہیں۔ وہ دونوں فریق (مومنین و کافرون) میں مذنب ہیں نہ ادھر کے اور نہ ادھر کے خدا ابھ کا دے اسکے لئے تو ہرگز راہ نہ دے گا۔

اور سورہ توبہ میں فرمایا ہے منافق ڈرتے ہیں کہ انکے شان میں ایسی صورت نازل ہو
یخذرا المنفقون ان تنزل علیہم سورۃ تبہیم یا فی قلوبہم قل استہزأ ان اللہ

جو انکو دوزخ کی بات بتا دے تو کہہ دیں تم بھی کرتے جاؤ۔ خدا ظاہر کرے گا جس سے تم ڈرتے ہو۔
+ یہ دُعا ہے منافقانہ یہ دُعا ہے نہایت بے ایمانانہ اور بے خوف تہا اگر نبوت کا یقین نہ تھا تو یہ دُعا

اور اگر اونسے بوجھد کہ تم بتوک رہنمائی
اسلام و اہل اسلام کی امانت کیون کرتے ہو
تو یہی جواب دینگے کہ ہم کبیلے (اور سحر و طلسم
کو) باتین کرتے۔ تو کہہ دے کہ کیا الداور
اور اوسکی آیتوں اور اسکے رسول سے تم

منہی کرتے تھے تم یہہ عذر نہ کرو تم (ایسے باتوں کے سبب) کافر ہو چکے اس ایمان کے پتھر
(جسکا زبان سے اظہار کیا تھا) اگر تم میں سے ایک فرقہ کو ہم معاف نہ دینگے تو دوسرے کو
عذاب میں پکڑینگے اسلئے کہ وہ بھی مجرم تھے۔

کتب تفسیر - فتح البیان - محالم - جلالین - تفسیر کبیر - وغیرہ میں بیان کیا ہے کہ
ان منافقوں میں سے ایک شخص نے بتوک کے خلیفہ
کہا کہ رسول اللہ اور مومنوں سے بڑھ کر ڈرنے
والہ اور جھوٹ بولنے والہ اور بزدل میں سے کوئی
نہیں دیکھا ایک اصحابی نے سنکر کہا ہے
کہ قسم ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور تو
سناقت ہے۔ یہہ کبکروہ آنحضرت کو
پاس گیا تو آگے اس شخص کے حق میں قرآن
تائیل ہو چکا تھا پہر وہ شخص بھی آیا اور
غذ کرنے آگا کہ یا رسول اللہ ہم تو سفر
کامٹنے کو دل لگی کرتے اور کہہ دیتے آنحضرت
اسکے جواب میں یہی فرماتے کہ کیا تم خدا
اور اسکی آیتوں سے منہی کرتے ہو اور اس شخص

مخرج ما تجردون ولن سالتهم ليقولن
انما كنا نخوض ونلعب قل يا ايها الذين
كفروا انتم تستهزئون - لا تعتذروا قد كفرتم بعد ان علمتم
ان لغف عن طائفة منكم لغف طائفة يا ايهم
كانون محزين - سورة توبه ص ۱ -

ان رجلا من المنافقين قال في غزوة
ببتوك ما رايت مثل هؤلاء القوم ارب
قلوباً ولا اكتب السوء ولا اجبن عند
اللقاء يعني رسول الله والمؤمنين فقال
واحد من الصحابة كذبت دلائل من
ثم ذب ليجر رسول الله فوجد القرآن
قد سبقه فجاء ذلك الرجل رسول الله
فذكر كذب ما قال يا رسول الله
انما كنا نخوض ونلعب ورسول الله يقول
يا ايها الذين كفروا انتم تستهزئون ولا يلتفت
اليه ما يزيه عليه (تفسير کبیر ص ۶۱)

کی طرف التفات نہ کرتے۔

اور سورہ منافقون میں ہے جب منافق تیرے پاس (احقر رسول) آؤ تو کہیں تو کہیں کہیں

اسباب کی شہادت دیتی ہیں کہ تو خدا کا

رسول ہے اور پیغمبات خدا جانتا ہے کہ

تو اسکا رسول ہے مگر خدا شہادت دیتا

ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں یعنی وہ

دل سے تجھے رسول نہیں جانتے۔

قصہوں کو اونہوں نے سمجھنا ماسے لے

حضرت مولانا نے مال و جان کا قربان

اور ان کے راہ سے روکتے ہیں۔

اس طرح وہ کہتے ہیں۔

دل لگ گیا کہ اسے میں ان کے لئے

جو کہ رسول سے پاس میں آئے اور چاہتے تھے کہ

یہاں یہ کہیں سے ہے جاوین

اے ایس بیجے وہ بابین ہم کہیں عمر
ذکر الہیہ و تہذیب و تمدن و تاریخ

[illegible]

ان کے لئے پرماتما ہی ہیں جو اپنے

سفرین ایب ہماجرے الصاری کو پیش

پر مارا لو اصراری لے اپنے فیملی کو

ایکسا اور رہا جبرے مہاجرین کو ایسا رہا

آنحضرت نے اس رجا کو سنا تو فرمایا

اذا جازك المنافقون قالوا اشهد انك

الرسول المدد والمد يعلم انك الرسول والمد

يشهد ان المنفقين لكذايون اتخذوا

إياهم الجنة فصد عن سبيل الهدايتهم

اکا نو ایملوات - x x x x x x

سَمِيعُ الذِّنِّ يَقُولُونَ لَا تَنْصُتُمْ لَهُ عَلَيْهِمْ عِندَ

رسول المدتی نه فقصوا ولقد نزلتم السما

والارض والأكبر الثقوب لا ينفصل من فوقها

لنؤمّر رجلاً إلى المدينة لنخبرهم بالأسرار منها

الاذن ولعل العتق والاساءه ولا منه

بسم الله الرحمن الرحيم

پس از آنکه در میان خود اندک اندک

اسکال کریج کے سرے سے لے کر

چند روز بعد پیر و مریم، رات کے نور
خوش و خرامانہ کے لئے جہان آباد

حضرت خدا ہی کے لئے ہے اور رسول اور

اور جاوے بن عبد اللہ نے روایت ہے

عن جابر بن عبد الله قال قال لي عمر

فكسع رجل من المهاجرين رجلا من

فقال الا انصاري يا ابا انصاري وقال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا مال دعویٰ حلیۃ
قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس رجل من البیاضۃ
رجلاً من الانصار فقال دعویٰ فانہا
نمتۃ فسمع بذلك عبد اللہ بن ابی نقال
فملوہ اداد اللہ لمن رجعا الی المدینۃ
لیخرجن الاغر منہا لاذل فبلغ ذلک
النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام عمر فقال
یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق ذلک المنافق
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعہ لایحیث الناس
ان محمد یقتل اصحابہ - رواہ البخاری

جھوٹا وہیہد بوسے - یہہ قلعہ عبد اللہ نے
سنا تو کہا کہ اگر ہم مدینہ پہنچے تو ان ذلیل
و مسلمانوں کو نہ لے نکال دینگے - یہی
اسکا انحضرت کو پہنچا تو ان حضرت عمر
کہڑت ہو کر کہا یا رسول اللہ مجھو آپ جاد
دین کہ میں اس منافق کی گردن ماروں
آن حضرت نے فرمایا - چائے دو
لوگ یہہ نگہین کہ محمد اپنے
ساتھیوں کو مارتا ہے -

ان آیات میں خدا تعالیٰ نے صاف طور پر منافقین کا اظہار کلمۃ الاسلام و اداء احکام میں
جھوٹا دریا کا رہنا بتلایا ہے اور انکے نفاق و جھوٹ پر ان کے ہی اقوال و افعال کے ذریعہ اسلام
کو ذلیل ٹھہرایا ہے جس سے جکو صنف قانون بنا دیا ہے کہ جس شخص کا فعل و قول ایمان و اسلام
یقیناً مخالف و مکذب ہو اسکا دعویٰ ایمان بے اعتبار ہے اور وہ شخص جھوٹا و مکذب ہے گو نہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول کہتا ہے پر دل سے اسکو جھوٹ جانتا ہے ہی بے سبلاہ اس کے مکذب و فعال
واقوال کا مرتکب ہے - شاید کوئی نیچری یا کوئی اور مسلمان ہماری اس تقریر و استدلال پر یہ

+ یہ کہنا ایکابعض اس شخص کے ارادہ ضرر رسانی کو تھا جو اتفاق کل سیاست و ریاست میں بد
خواہ غیر مذہب مسلمان ہون کے خواہ غیر مسلم جائز ہے - صرف کفر و نفاق کے مترادف نہیں تھا اسلام کی
منافی اور کافرو اور بیت آن حضرت کے امن میں رہنے سے تو جیکے مال و جان سے آپ تعزیر فرما
اس سے وہ اعتراض القین مذہب اسلام کا اہل اسلام پر کہ مسلمان صرف مخالفہ مذہب کے سب لوگوں کو مال و جان سے
تعزیر کرتے ہیں دفع ہوا اور مسلمانوں کو عمل درآمد کا اوصاف و انتصاف پر مبنی ہونا ثابت ہوا -

ن کرے کہ منافقین عصر نبوی کا اظہار کلمۃ الاسلام میں جھوٹا ہونا تو وحی سے معام
- صرف انکے اقوال و افعال سے آنحضرت صائم اور انکے اصحاب یہ نہ استنباط نہیں کیا
کہ اس وقت وحی منقطع ہے پس کئی عجیب و اقوال و افعال اسکا اظہار کلمہ میں جھوٹا ہونے
کیونکر ہو سکتا ہے۔

بول نیجریون کے لئے تو یہ ہے کہ تمہارے مذہب کے رو سے وحی کی حقیقت بخبر سکو اور
ہیں کہ قانون قدرت دینے دینا اور دنیا والوں کے حالات جنہیں منافقین کے اقوال
نال ہی داخل ہیں، میں غور کریں اور جو اس سے نتائج پیدا ہو سکیں وہ نتائج نکال
یقین کریں۔ اور ان سے کہ وحی منقطع نہیں ہے جسے آن حضرت کے وقت میں تہذیب
بہی ہے اور آئندہ ہی ہمیشہ کے لئے جاری ہے چنانچہ تمہاری نیچری پیغمبر آخر الزمان
نزابیل سید احمد خان نے اس وقت کو مبدعہ ان اور انگور زبان دہاؤ کی شب پندر سین۔ و سوامی پانڈے

۱۲۹۷ء میں بضرع منقول (الوحی والہام) کے کہا ہے۔ ایسا
بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے حالات کو سوچا اور دوسرے کو حالات کو دیکھا اور ایک ایسا امر انکو دل میں پڑا
جس سے انہوں نے تعلیمی اور تربیتی اور سوشلی اثر و ن پر غلبہ پایا اس میں پڑنے والی
کو الہام اور وحی کہتے ہیں اگر وحی والہام نہ تھا تو اور کیا تھا جسے کالوں اور لوہے کو دل میں پڑا
رستہ سے پہیرا اور ہماری ہی زمانہ میں اس قابل تعلیم و ادب شخص بابو کیشیت چندر سین کو دل کو
خداؤ واحد کی طرف موڑا اور سوامی دیانند سرستی کے دل کو مورتی پوجن سے پہیرا۔
وحی والہام اس معنی میں کہ دائمی فیض ہے جو نہ منقطع ہوئے نہ منقطع ہوگا اگر وہ کسی زمانہ میں
کسی سے ہمکلام ہوا ہو تو وہ اب بھی ہمکلام ہو نیکی موجود ہے اور اگر کسی کو کسی کو اپنا دیدار کہا یا تو اب
بھی دکھانی کو حاضر ہے اگر وہ آگ کی صورت یا آدمی کی صورت مینا جانتا تھا تو اب بھی وہ جانتا ہے کہ وہ شخص
جائے جس سے وہ ہمکلام ہو اور جسکو وہ اپنا دیدار کہا ہے۔

و کا لٹو صاحب ولو تہر صاحب اگر کہنے ان معز کر وحی بخوبی کی ہے اور جو شہ کے لئے اس کے باری بنو
کی بطور پیشین گوئی خبر دی ہے جس سے درپردہ لپٹنے لئے نصیب خیمہ لیا اثبات آپ کا وہ تصور ہے۔
بنائے علیہ آنحضرت صلعم نے ہی ان ہی حالات اقوال و افعال منافقین سے انکا اظہار اسلام میں
جھوٹا ہونا استنباط کیا تھا اور اسی سے انکے منافق ہونیکا نتیجہ نکالا تھا اس کے سوائے کوئی
اور پیغام خاص خداوندی غیب سے انکو نہ پہنچا تھا کہ فلاں شخص کے دل میں ایمان نہیں ہے
ویسا ہی آپ بھی انکے اقوال و افعال سے انکا منافق ہونا نکل سکتا ہے اور اس پر یقین کرنا
محکم ہے۔ اور مسلمانوں کو لے کر اسکا جواب یہ ہے کہ یہ شک منافقین عصر نبوی کا حال آنحضرت
کو وحی سے (جو اہل اسلام کے نزدیک القادغیبی سے عبارت ہے جہیں فکر و غور و عقل کو دخل
نہیں ہے) معلوم ہوا۔ اور بعد شتم رسالت محمدیہ اسکا انقطاع ہو چکا ہے مگر اسی وحی نے
ہم کو شہادت حال منافقین کا ایسا قانون بتا دیا ہے جس کے ذریعہ سے ہر وقت اور ہر شخص کو جو
وحی پر مطلع ہو منافقین کا پہنچانا ممکن ہے۔

وحی نے بلا دلیل بیان حال منافقین پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اسکے ساتھ انکے نفاق کے ظاہری
دلائل کو بھی بتا دیا اور عام مسلمانوں کو یہ جتا دیا کہ ان منافقوں کا مسلمانوں کی
غیبو بیت میں اسلام و احکام و آیات کی اہانت کرنا اور لپٹے ہتھمات و معاملات میں
آنحضرت صلعم کے فیصلہ سے ناخوش ہونا اور آیات و رسول کی شہی اوڑھنا اور غار و غیر حکام
سے جی چرانا انکے نفاق پر دلیل ہے جس سے یہ تعلیم عام ہدایت نامہ منظور ہے کہ جسکو ایسے
پر باؤ اسکو منافق سمجھو اور جسکے قول یا فعل کو کذب ایمان و اسلام متا بدہ کرو اسکو دعوی
اسلام میں جھوٹا سمجھو لو۔

اسی نظر سے آنحضرت کے اصحاب جو مشاہدین وحی تھے جس شخص کے اقوال و افعال میں
مکذیب دین اسلام کا مشاہدہ کرتے اسکو اظہار کلمہ الاسلام میں جھوٹا و منافق سمجھتے اور آنحضرت
صلعم ہی انکی فہم و عقل کو رد کرتے بلکہ اسکی تفسیر و تصدیق فرماؤں پھر اس محل کے جسکو تصدیق و وحی و نور

نبوت سے اس عام قاعدہ سے مخصوص مستثنیٰ جاتے۔

دیکھو اسی واقعہ بتوک میں جب ایک صحابی نے عبداللہ ابن ابی کعبہؓ کو حجر وان کلمات نبویؐ کے سبب منافق کہا تو ان حضرت اسکو یہہ نفرمایا کہ تو نے صرف ان کلمات کو سبب قبل نزول وحی اسکو منافق کیوں کہہ دیا بلکہ وحی اسکو قول کو تصدیق کیا اور جب عبداللہ کا یہہ کہنا کہ ہم مدینہ پہنچے تو وہاں سے ان ذلیل مسلمانوں کو نکال دینگے ثابت ہوا تو اسہر حضرت عمرؓ نے دعویٰ اضر بنعتی نہ المنافق کہا تو انکو انحضرت نے یہی دعوہ لایحدث الناس ان محمد یقتل اصحابہ فرمایا انکے فہم و استنباط کو رد کیا۔

اور بعد رحلت حضرت رسالت جو کچھ حضرت ابو بکرؓ نے منکرین و جوب زکوٰۃ سے معاملہ کیا وہ یہی اسی قانون استنباط پر مبنی تھا کہ آپؐ نے ان لوگوں کو انکار حکم قطع کر سبب سمجھ لیا۔ حضرت عمرؓ نے پہلے اونسے خلاف کیا اور انکو بظاہر کلمہ پر مبنیہ کو مستطریا آخر وہی حق جو حضرت ابو بکرؓ کو سوچا تھا انکو سمجھ میں آگیا اور انہوں نے یہی توافقی کر لیا۔ اسلئے لفظ و تمثیلات کتب احادیث میں بکثرت موجود ہیں پر انکی نقل و تفصیل کی گنجائش

یہاں نہیں ہے اسی ہدایت وحی و تعلیم الہی و تقریر عصر نبوی کی دست آور سر علماء اسلام و فقہاء اعلام نے ان کلمہ پر مبنیہ و ان کو خیک احوال و افعال مکذب و مخالف اس کلمہ کے ہوں زندقہ و منہ کہا ہے اور دایرہ اسلام سے انکو خارج کیا ہے۔ کتاب منہ الا زہر شرح فقہ اکبر میں کہا ہے

و منہا ان استحوال المعنیۃ صغیرۃ کانت
او کبیرۃ کفر اذا ثبت کو نہا معنیۃ بدالۃ

کہ گناہ کو مباح جاننا دجیوٹا گناہ ہو خواہ بڑا کلمہ
ہو اگر اس گناہ کا گناہ ہو نا بدلیل قطعی ثابت

+ جیسے مالک بن و خثیم یا عاتب بن ابی بلتعہ وغیرہ سے ایسے امور کا صدور ہوا اور حضرت عمرؓ وغیرہ نے انکو منافق کہا تو انحضرت نے انہیں نبوت سے انکو ایمان کا مشاہدہ کر کے انکو محض منہ مستثنیٰ کر دیا اور حضرت عمرؓ کے عام قانون استنباط کو رد نفرمایا۔ دیکھو صحیح بخاری وغیرہ کتب حدیث۔ اور جو کلمہ وحی قطع ہے

فہم و استنباط کو رد کیا۔ اور بعد رحلت حضرت رسالت جو کچھ حضرت ابو بکرؓ نے منکرین و جوب زکوٰۃ سے معاملہ کیا وہ یہی اسی قانون استنباط پر مبنی تھا کہ آپؐ نے ان لوگوں کو انکار حکم قطع کر سبب سمجھ لیا۔ حضرت عمرؓ نے پہلے اونسے خلاف کیا اور انکو بظاہر کلمہ پر مبنیہ کو مستطریا آخر وہی حق جو حضرت ابو بکرؓ کو سوچا تھا انکو سمجھ میں آگیا اور انہوں نے یہی توافقی کر لیا۔ اسلئے لفظ و تمثیلات کتب احادیث میں بکثرت موجود ہیں پر انکی نقل و تفصیل کی گنجائش یہاں نہیں ہے اسی ہدایت وحی و تعلیم الہی و تقریر عصر نبوی کی دست آور سر علماء اسلام و فقہاء اعلام نے ان کلمہ پر مبنیہ و ان کو خیک احوال و افعال مکذب و مخالف اس کلمہ کے ہوں زندقہ و منہ کہا ہے اور دایرہ اسلام سے انکو خارج کیا ہے۔ کتاب منہ الا زہر شرح فقہ اکبر میں کہا ہے کہ گناہ کو مباح جاننا دجیوٹا گناہ ہو خواہ بڑا کلمہ ہو اگر اس گناہ کا گناہ ہو نا بدلیل قطعی ثابت

قطیعتہ وکذا الاستہانتہ بہا کفر بان بعید
ہینتہ سہلۃ دیر تکبیا من غیر مبالاة بہا
ویجری حجری المباحات فی ارتکابہا وکذا
الاستہارۃ علی الشریعۃ الغراء کفر لان
ذلک من امارت تکذیب الانبیاء عم
قال ابن الہمام وبالجملة فقد ضم الی تحقیق
الایمان اثبات الامور الاخلال بہا فخلال
بالایمان اتفاقا کترک السجود لضم وقل
بنی اولا استخفاف بہ او بالمعصیۃ
والکبیۃ وکذا الخلفۃ ما جمع علیہ انکارہ
بعید العلم بہ یعنی من امور الدین فان من
انکر جو دعاتم او شجاعتہ علی لایکفر۔
قال ابن الہمام وقد کفر الخفیۃ من
واظہر علی ترک السنۃ استخفافا بہا
سبب انہا انما فعلہا النبی صلی اللہ علیہ
وسلم زیادۃ او استنباطا کما کن استقم
من اخر جعل بعض العامة تحت طلقہ
او احفاز شاربہ۔

قلت ولد اردوی ان ابا یوسف سرح ذکر
انہ عم کان یحب الدباء فقال رجل انا
ما اجبتا فحکم بارتدادہ وعلی بذال لعل

ایسا ہی گناہ کو ملتا جائے کفر ہر کسی کو
یہ ہے کہ اسکو سہل جائے اور یہی وجہ
سے اسکا ارتکاب کرے اور اسکو بطور سہل
عمل میں لا دے۔ ایسا ہی شریعت سے غبی کرنا
کفر ہر مسئلہ کو یہ سبب انبیاء کو جہوٹا جانے کی علامت ہے
شیخ ابن الہمام نے کہا ہے کہ ایمان کے
ثابت ہونے کے ساتھ کئی السیر اور کئی اثبات
کا ضمیمہ لگے ہر ضمیمہ خلل اندازی بالاتفاق
ایمان میں خلل اندازی ہے۔ جیسے بکے
آگے سجدہ کرنے اور بنی کی قتل یا اذیت
کرنے یا قرآن شریف یا کعبہ شریف کی اذیت
کرنے سے بچنا ایسا ہی دین کے اتفاقی
امور سے دیدہ و دستہ انکاری ہو سکتا ہے
دین ہونے کی قید سئلے لگائی ہے کہ دنیاوی
امور اتفاقی ہی کیوں نہ ہو جیسے حاتم کی
سفاوت اور حضرت علی کی شجاعت
انہ انکار کفر نہیں ہے۔

شیخ ابن الہمام نے کہا ہے کہ خفیہ اس
شخص کو کافر کہا ہے جسے سنت کو ہلکا
سمجھ کر ترک کر رکھا ہو اور حضرت کا زائد
ووصول فعل سمجھ کر یا بڑا جانکر جیسے کوئی

یتنبی الفروع التي ذكرها في الفتاوى من
انه اذا اعتقد الحرام تلاما فان كان حرمة
لعينه وقد ثبت بدليل قطعي يكفر والا فلا
بان يكون حرمة لغيره او ثبت بدليل ظني
وبعضهم لم يفرق بين الحرام لعينه لغيره
فقال استحل حراما قد علم في دين النبي
تخمير كالكحل ذوالالحرام او شرب الخمر
او اكل ميتة او دهم او لحم خنزيرة من غير ضرورة
فكافرو ومن استحل شرب النبيذ الى
سكر كقر الخنا يلق بالمراجعة -

کیسے زیر حلق نہ ملے چھوڑنے یا مویہین
کترانے کو بڑا جانے -
میں (صاحب کتاب منہم الازہر) کہتا ہوں
اسیواسطے امام ابو یوسف سے روایت
ہو کہ اوہوں نے ذکر کیا کہ آنحضرتؐ کو
پسند فرماتے تو ایک شخص نے اسکو مقابلہ
میں کہا کہ مجھے تو کدو اچھا نہیں لگتا
اسیواسطے امام ابو یوسف نے اسی شخص پر سر
ہونے کا حکم لگا دیا۔ ان ہی اصول پر
وہ فروعات مبنی ہیں کہ جو شخص حرام کو حلال

سمجھ لے اگر اس حرام کی حرمت ذاتی ہے اور دلیل قطعی سے ثابت ہے تو وہ شخص کافر
اور اگر حرمت لغيره ہے اور دلیل ظنی سے ثابت ہے تو کافر نہیں ہے اور بعض علماء
نے حرمت ذاتی وغیرہ میں فرق نہیں کیا اور یہ کہہ دیا کہ جس نے ایسا حرام کو حلال یا ناجائز
حرام ہونا آنحضرتؐ کو دین میں یقیناً معلوم ہے جیسے مان بہن وغیرہ حرمت ابدیہ
سے نکاح کرنا یا شرب پینا یا مردار یا لہو یا خنزیر کا گوشت (بدون حالت ضرورت
واضطراب کے) کھانا وہ کافر ہے اور جو شخص شیر انگور یا کچھ کو جو حد نشہ کو پہنچ جائے
حلال سمجھے وہ بھی کافر ہے۔ تا آخر عبارت جو یوپی دیکھتے کے لائق ہے۔ اور کتاب

ورمختار میں ہے یہ باب احکام مرتد کے
بیان میں ہے مرتد لغت میں پھر والو کو
دخواہ کسی چیز سے ہو کہتے ہیں اور شرع میں
اسکو کہتے ہیں جو خاص دین اسلام سے پہلے

باب المرتد۔ ہو ائمة الراجح مطلقاً وشرعاً
الراجح عن دین الاسلام وکہنا اجراء
کلمة الکفر علی اللسان بعد الایمان وہو
لقد بین محمد صلعہ فی جمیع ما جاد بہ عن البد

تعالے فی ما علم حجیہ ضرورۃً و بل ہو
منقط او ہو مع الانسار قولان -
واکثر الخفیۃ علی الثانی والمحققون
علی الاول والاقرار بشرط الاجراء
الاحکام البدنیۃ بعد الاتفاق علی انہ
مستطوب - اتی بہ مان طوب بہ قلم
یقر فہو کفر عناد قال المصنف فی الفتح
من ہذا لفظ کفر ارتد وان لم یعتقد
لاستحقاق فہو کفر العناد - واکفر لغتہ
استرد شرعاً تکذیبہ صلعم فی سنتہ مما جاز
بہ من الذین ضرورۃً الفاظ تعرف فی
العناد و بل ازودت بالتحلیف مع
ان لا ینفی بالکفر سنتہ منہا الا فیما اتفق
المتأخر علیہ -

اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ بعد ایمان
کلمہ کفر زبان پر لاوے۔ اور ایمان
کی تعریف یہ ہے کہ جو کچھ آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے لائے ہیں
اور وہ بطور بدعت و یقین آنحضرت
سے ثابت ہوا ہے سکونا مانا جاوے۔
۔۔۔۔۔ منصف نے ذکر کیا ہے کہ
فتح القدیر میں ہے کہ جو شخص کلمہ کفر نہی
سے کہہ دے بی مرتد ہو جاتا ہے اگر جہول
سے کفر کا معتقد نہ ہو یہ سئلے کہ اس میں کفر
شریعت کو ملکا سمجھنا پایا جاتا ہے اور
یہ بھی ایسا کفر ہے جیسے دانستہ کفر کرنا۔
کفر کے معنی لغت میں ڈنکا ہے اور شرعاً ہر
آنحضرت کو جھٹلانا کسی چیز میں جو آنحضرت

لایحیون اور وہ آج حضرت سے یقیناً و ضرورۃً ثابت ہے اس کفر کے الفاظ مشہور ہیں
جو کتب فتاویٰ میں پائے جاتے ہیں بلکہ اسباب میں مستقل آیتات بھی ہیں مگر ساتھ
اسکے یہ بھی لحاظ ضروری ہے کہ ان سبھی الفاظ پر فتویٰ کفر نہ لگنا چاہیے بلکہ صرف
ان ہی الفاظ پر لگنا چاہیے جنہیں بالاتفاق کفر ثابت ہوا ہے۔

ناقل کہتا ہے ان الفاظ کی تفصیل عالمگیری وغیرہ کتب فتاویٰ میں موجود ہے جو چاہے
ان کتابوں کا مطالعہ کرے مگر اسباب میں خوب تثبت و تحقیق مد نظر رکھے ان سبھی الفاظ
پر فتویٰ کفر نہ لگا دے بلکہ صرف ان ہی الفاظ پر جنہیں قطعاً قطعیات و ضروریات دین کا انکار

اس امر کی وہ حدیث مزید جو ترمذی وغیرہ روایت کی ہے قال رسول اللہ صلعم قلت لعبد بنی جلد الکلیح

پایا جاوے۔ چنانچہ امام غزالی کا دعویٰ ہے اور اُسکی تائید میں یہ بحث ہو رہی ہے۔
 اور جو فقہاء و علماء کلام نے لاکھ افرادِ امن اہلِ اقلہ کہہ رکھا ہے وہ اس تکفیر
 مرتدین کے مخالف نہیں ہے اور باوجودِ صحیح و درست ہونے کے اس مدعا کا معاد
 و مناقض نہیں ہے اور قولِ معترض کا مصدق و مؤید نہیں۔ آپ ناحق سپر خوش ہو
 بیٹھے ہیں اور بلا فائدہ اسکو بھیج دیتے فرماتے ہیں وہ قول ایسا عام نہیں ہے کہ جسے
 ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا اور قبلہ کی طرف منہ پیرا پیر خواہ وہ مرتد ہو گیا یا سرے ہی سے
 زندیق و منافق ہو تا وہ اس میں شامل ہو گیا اور اہلِ قبلہ میں داخل ہوا۔ اور باوجودِ اہلِ کلمہ
 کفر اتفاقی کے تکفیر سے بچنے کا مستحق ہو گیا بلکہ وہ قول تو خاص اور لوگوں کے حق میں
 ہو جو ضروریات و قطعیات و اتفاقیات دین کے اقرار میں ہیں اور نفاق و کفر قطعی سے
 بری و انکاری ہیں اور بعض ایسے امور کے معتقد ہیں جنکو صرف بدعت کہا جاتا ہے
 اتفاقی کفر سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا اور جو ان امور کو کفر کہے سکے نہ بہت میں کوئی دلیل
 قطعی نہیں ہے۔

ایسے لوگوں کی نسبت علماء اہل سنت نے کہہ رکھا ہے کہ اہل اسلام کو ایسے امور کے نظر
 سے باہمی تکفیر مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ ہر طبقہ سے تفسیر و تصنیف نیکو کنندہ
 اپنی اس قول کا مطلب انہوں نے خود ہی لکھ دیا ہے اور اعتراض تناقض و تدافع کو
 جو امثال معترض کے خیال میں گزرتے کا احتمال رکھتا تھا دفع کر دیا ہے۔ شرح فقہ اکبر میں

کہا ہے۔ پیر جان لو کہ اہل قبلہ سے وہ
 لوگ مراد ہیں جو ان اصول پر جو دین
 ضرورہ یعنی بدائہ و یقیناً ثابت ہیں اتفاق
 رکھتے ہیں جیسے اعتقادِ عالم کے حادث
 ہونیکا اور اعتقادِ جسموں کے اوطہا

ثم اعلم ان المراد بالقبلة الذين
 اتفقوا على ما هو من ضروریات الدين
 حدود العالم وحسن الابداد و علم الله
 تعالى بالکلیات والجزئیات۔ اہل سنت
 ذلک من مسائل المهمات فمن اهل

طول عمرہ علی الطاعات والعبادات
مع اعتقاد قدم العالم ونفی الحشر اور نفی
علمہ سبحانہ بالخیریات لایکون من اہل القبۃ
وان المراد بعدم تکفیر احد من اہل القبۃ
عند اہل السنۃ انہ لایکفر بالم یوجد
شیئی من امارات الکفر وعلاماتہ ولم
یصد ر عنہ شیئی من مویاتہ۔

جانے کا اور یہیہ اعتقاد کہ خدا تعالیٰ کو
سب کلیات و جزئیات کا علم ہے البتہ
ہی اور مسائل جو مہمات دین سے ہیں۔
پس جو شخص غیر بڑا بہری طاعات و عبادات
پر موزا طبت (ہیئتگی) کری اور ساتھ اسکے
یہ نہ ہی اعتقاد رکھے کہ عالم قدیم ہے یا حشر
اجسام نہ ہو گا یا خدا تعالیٰ کو جزئیات مخلوق

کا علم نہیں ہے وہ شخص اہل قبلہ سے نہیں ہے۔

اور اس قول سے کہ اہل قبلہ کی تکفیر نکجاوے (یہی یہی مراد ہے اہل قبلہ کی تکفیر کرین
جب تک کہ انہیں علامات و نشان تکذیب بنیابی بادین اور مہمات تکذیب صادر نہ ہوں
یعنی جب انہی مہمات تکذیب سرزد ہوں پہر خواہ وہ عام اہل قبلہ چھوڑ خاص اہل سنت
ہی کیوں نہ کہلاتے ہوں۔ جیسے کہی بت کے آگے سجدہ کرو یا زنا نہ ہیں لیا یا شرب یا
خنزیرہ کو حلال کہا یا فریض و نصوص قطعہ سے انکار کیا تو انکی تکفیر واجب ہے نہ اسوقت
اہل قبلہ رہتے ہیں نہ اس سلسلہ عدم تکفیر اہل قبلہ کی مورد و مصداق ہو سکتے ہیں۔ یہی مطلب
شرح موافق سے ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس میں باوجودیکہ اہل قبلہ کو کفر سے بچا یا ہے پہر
علامت تکذیب پر صاف کفر کا حکم لگایا ہے اور اس پر اجماع کا منعقد ہونا تسلیم کر لیا ہے۔

چنانچہ خاتمہ کتاب میں فرمایا ہے مقصد ثالث کفر کے بیان میں ہے کفر ایمان کا خلاف ہے
پس ہمارے نزدیک اسکی تعریف یہ ہوگی
کہ انحضرت کی کوئی بات جو بطور ضرورت و
بدایت آپ سے ثابت ہے نہ مانیں۔ اس پر
شہید کر کے کہ اس تعریف کو رو سے تو زمانہ

المقصد الثالث فی الکفر و خلاف
الایمان فهو عندنا عدم تصدیق الرسول
فی بعض ما علم مجتہد ضرورۃ فان قیل فشا
الزنا و لابس البغیاء بالاختیار لایکون

کافراً اذ اکان مصداقاً فی الکلمۃ ہو
باطل اجاباً قلنا جعلنا الشیء الساجر
باختیارہ علامۃ التکذیب فحکما علیہ

اور غبارِ لہو بھی زنا کی طرح کفار کی علامت
ہے، پہنچو وہ کافر ہوا اگر وہ دل سے اُن
حضرت کی ساری باتیں مانتا ہو حالانکہ یہ
امر اسکو کافر نکھاتا، بالاتفاق باطل ہے اسکے جواب میں اور اسکو کافر و تکذیب ہونے
کے ثبوت میں ہم کہتے ہیں کہ جس نے اس فعل کو جو اس سے باختیار خود صادر ہوا ہے تکذیب کی
علامت قرار دیا ہے پس اس فعل سے اس پر کافر غیر مدق ہو نیک حکم لگایا ہے۔

علامتہ نصاً وافی اسباب میں اس لفظ تفصیل سے بحث کی ہے کہ اس میں اس جواب کی بھی
تائید ہے اور اصل کلام امام غزالی کی وجہ معترض نے اعتراض کیا ہے، حرف جوف تصدیق

بانی جاتی ہے۔ چنانچہ شرح تھا صداب فرماتا ہے
کفر کی تعریف یہ ہے کہ جو امور بطور ضرورت
و بدایت آنحضرت سے ثابت ہیں انکو کوئی
نہ مانے۔ آپ کوئی اعتراض کرے کہ جو شخص شرع
یا شارع کی امانت کرے یا قرآن مجید کو نجاست
میں ڈال دے یا باعتراف خود زنا پر ہیں
لے وہ بالاتفاق کافر ہے اگرچہ آنحضرت
کی ساری باتوں کو مانے ہو مگر اس تعریف پر
اور دوسری تعریف کفر پر جمیں تصدیق کا
تہونا اعتبار کیا گیا ہے یہاں اعتراض وارد
ہوتا ہے کہ یہ دو وزن تعریفیں اپنے افراد کو
جامع نہیں رہتیں۔ لیکن ان کفار کو ضمیر
علامات تکذیب تو بانی جاتی ہیں یہ بظاہر

قال البحث السادس لکفر عدم الايمان
عامة من شانه وذا معنی عدم تصدیق البنی
صلعم فی بعض ما علم مجیبہ بالضرورة والظاهر
ان هذا اعم من تکذیبہ صلعم فی شئی مما علم
مجیبہ علی ما ذکرہ الامام الغزالی لشمولہ
الکافر الخالی عند التصدیق والتکذیب
واعتد الامام الرازی بان من جملة
ما جاز به البنی صلعم ان تصدیقه واجب
فی کل ما جاز به من لم یصدقہ فقد کذبہ
فی ذلک ضعیف الظہور المنع۔ فان قيل
من استخف بالشرع والشرع هو
العی المصحف فی القادور است اور شد
الزنا و بالاختیار کافراً جاعلاً ان کان

و ان كان مصدقا للمعنى معلوم فجميع ما جاء به
و جند يطل عليه التعريفين و ان جعلت ترك
المأمور به او ارتكاب المعنى عنه علامة
التكذيب و عدم التصديق بطلانها و هما
بغير الكفرة من الهناق فانما لا سلم اجتماع
التصديق المتعبر في الايمان مع تلك الامور
التي هي كفر و فاما فيجوز ان يحجب الشارح
بعض من ظهور الشرح علامة التكذيب
فيحكم كمفر من ارتكبه و بوجود التكذيب في
و انتقاد التصديق عنه كالاستحفاف
بالشرع و شد الزنا و بعضها لا كالزنا
و شرب الخمر و تفادى ذلك الى متفق
عليه و مختلف فيه و منصوص عليه و مستنبط
من الدليل و تفاسيد في كتب الفروع
و بهذا ينبغي ان يقال آخره هو ان صاحب
التأويل في الاصول اما ان يجعل من المكذبة
فيلزم تكفير كثير من الفرق الاسلامية كاهل
البدع و الابرار بل المختلفين من اهل
الحق و اما ان لا يجعل فيلزم عدم تكفير
المنكرين لحشر الاحياء و حدوث العالم
و علم الباري بالجزئيات فان تأويلاتهم

مصدق من شامل نہیں ہوتیں۔ اور
اگر حکم کو خلاف اور گناہ کے ارتکاب کو لا
تکذیب ٹھرایا جاوے تو وہ تو تعریفین
افراد غیر کو مانع نہیں ہوتیں۔ یعنی
سو من فاسق جو حکم کا خلاف اور گناہ
کا ارتکاب کرتے ہیں تعریف کفر میں
داخل ہوتے ہیں تو اسکے حقائق میں ہم کہیں
کہ اگر ہم مان لیں کہ جو امور مکذوب بالاتفاق
منا فی ایمان میں آئے ساتھ تصدیق کا
پایا جانا ممکن ہے تو یہ بھی جائز ہے
کہ شارح بعض منوعات کو علامہ تکذیب
ٹھراوے جبکہ مرتکب پر حکم کفر لگایا جاوے
اور اسمیں تکذیب کا پایا جانا او تصدیق کا نہیں
تجویز کیا جاوے۔ ان منوعات کی مثال
شرع کی امانت کرنا ہے اور زنا پرہن لینا
اور بعض منوعات کو جیسے زنا کرنا اور شراب
پینا شرع علامت تکذیب نہ ٹھراوے۔
یہ قسم پر متفادات ہے بعض منوعات اس
قسم سے متفق علیہ ہیں بعضہ اختلافی بعضہ
نقضی میں مستحکم علی جبکی تفصیل کتب
فروعات میں جو اس جو آپ سے ایک اور ہے

ضمیمہ اشاعتِ سنہ

نمبر جلد ۳
مضمون ضرورتِ متفرقہ

مضامین مندرجہ ذیل مدت سے متقاضی اندراج تھے مگر تنگیِ عرصہ فرطِ طاس و طوالتِ مضامین معمولی اس سے مانع رہے۔ اب ضرورتِ معمولی مضمون کو نامِ عام چھوڑ کر بجائے اس کے ان مضامین کو درج کیا جاتا ہے۔

عذر و تسکین

تحریر مضامین اشاعتِ سنہ میں دلائل و نقول کے سبب تطویل ہو جاتی ہے اور یہ طرز ان لوگوں کو جو حکمِ کل جدید لہذا ہمیشہ نئے مضامین کے طالب رہتے ہیں اور بروشن زمانہ حال مجرد اطہار خیال بلا استدلال کو پسند کرتے ہیں غالباً ناپسند ہوگی اور اسی بناء پر جو تطویل مضمون حالِ تفرقہ بین الاطام والزندہ میں ہو رہی ہے انہر بہت شاق گذرتی ہوگی مگر ہم معذور ہیں ہمکو انگریزی طور پر صرف اطہار اپنے خیال کا منظور نہیں ہے بلکہ اس خیال کا خدا و رسول و سلف امر کو اقوال سے مستند کرنا اور متبعانِ دین کے خیال میں اسکی صداقت جانا مدنظر ہے جو بدو و تطویل و تفصیل و تاویل ممکن نہیں ہے

اور علاوہ بران اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ ایک بحث کے ضمن میں کئی مسائل منجملہ اور قوانین معضد دین پر لوگوں کو اطلاع ہوتی ہے اور اصول و فروع دین میں انکی بصیرت و علمیت روز بروز بڑھتے ہیں ناظرین سے امید ہے کہ ان مباحث کو غنیمت کبریٰ سمجھ کر بجائے شکایت باطنی اطہار شکریہ الہی کریں اور ہمکو انگریزی طرزِ اختصار رکھنے سے معذور سمجھ کر معافی دیں۔ لہذا قسماً غنیقون مذاہب اور مضمون تفرقہ بین الاسلام والزندہ تو قریب الاختتام ہے انشاء اللہ منبرِ ایندہ میں ختم ہوگا اسکے بعد اسی طرز سے مباحث سابقہ کو پورا کیا جاوے گا ایندہ جو خدا کی مشیت ہے وہ سب بدرِ غالب ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

شکریہ و معذرت

خدا تعالیٰ کا ہزار ہا نذر و شکریہ ہے کہ اب اہل فضل

و کمال کو انشا عہد اس قدر کی طرف توجہ نہ کی تھی
 اور بار سالانہ مضمین اسکی دعوت منت مہجوں سے
 چنانچہ ایک صاحب فاضل نے فاضل انوار الہیہ
 سے ایک سوالی مضمین جو بہت تہذیب الانفاق کے
 مضمون (الاسلام هو الفطرة والذرة الحی السلام)
 کے ارسال فرمایا ہے اور ایک صاحب نے مہجہ چار
 سے سات مضمون مختصر جواب تہذیب الانفاق
 و تفسیر نیچر ارسال فرمائے ہیں از انہما ایک
 مضمون میں نیچر سید احمد خانی کا ابھلا ہے۔ دوسرے
 مضمون میں نیچر خا صاحب بہادر باغیہ کی
 افکار نسج قرانی کا جواب ہے۔ تیسرے میں افکار
 جواز ہتھکان کا جواب ہے۔ چوتھے میں ایک اس
 فقرہ کا جواب ہے کہ آنحضرت نے بسم اللہ کتابت فرمائی
 سے لیکر قرآن میں درج کیا ہے۔ پانچویں میں
 انکی اس فقرہ کا جواب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 یوسف کا بیٹا ہے۔ چھٹے میں انکے متفقہ کو
 حلال کہہ کر جواب ہے۔ ساتویں میں ایک افکار
 معجزہ کا جواب ہے۔ اور ایک فاضل جمہل نے
 دہلی سے ارسال مضمین کا دہرہ کیا ہے۔
 مگر انہوں نے صدافوس ہمارے برجہ میں ان مضمین
 کے اندراج کی جگہ نہیں مگر مضمون فاضل آبادی

تین مضمین سے ہاں پاس پڑا ہے جسکے اندراج کا
 اتنا وقت نہیں ملا تھا ان مذہب کی خدمات
 میں ہم نے شکر ندامی کے بعد حضرت شکر تہذیب
 لہ ان فہم ان مضمین کو بیچ کر نے میں ملکہ مہجہ
 سبب میں آید ان مضمین کو شکر ندامی ہم
 لریکے۔ اور فیاب لہ۔ ی میں اسے مہجہ و ندامی
 دما قرین لہ۔ ہاں خریدار ان پر یہ کو او
 قیمت پر بیچتی تھیں دما ہے سببی خریدار پوی
 قیمت لہ۔ آدیا رین تو سالانہ عملی مقدار و جزو
 شدہ ندامی انہی میں نکال سکے۔ یا وہ خداوندانی قدر
 و قیمت بلورق ماست علو غم انہما انکارین ان
 دو جزو سال کو ایسی وسعت و برکت دیکھتے
 سے۔ مضمین ان میں آجایا کریں۔
 خریدار ان لہ اختیار ہے انہی کو ان قیمت کا
 توفیق چاہیں یا ان انہی دو جزو کے بلورق
 عادت پڑ جائے کو منتظر و امیدوار ہیں۔

مذہبی اشاعت

ذاتی کام دجو کسی خاص شخص سے متعلق ہو
 گو ایک شخص اپنی ہی ذات سے کر سکتا ہے
 مگر جمہوری کام کا اتمام بدون جمہوری اجنام

و معاونت کو ممکن نہیں ہے مثلاً ایک شخص اپنی ذات سے عابد یا زائد بننا چاہے تو کسی مسجد کے حجرہ میں وہ متخلف ہو کر عابد یا زائد بن سکتا ہے مگر کسی قوم کا مذہبی یا مذہبی بننا چاہے تو اس امر کے لئے ضرورت اسکی ذات کا مذہبی ہونا ہے بلکہ اور انصار و اعوان کا محتاج ہوتا ہے یہہ یا وہی النظر کا فتویٰ ہے اور اگر نظر عاری ہے دیکھا جاتا ہے تو بین کاموں کو ذاتی خیال کٹا ہے یہ انکا انجام حسن انجام ہی بدون جمہوری معاونت کے ممکن نہیں ہے۔

اسی عابد یا زائد کو مسجد کے حجرہ میں دوسرے شخص کہا نہ پہنچائی تو چند روز میں اسکو اعتکاف توڑنا پڑے اسکی عبادت کو لئے کھڑا ہو ریا کوڑہ کوئی بہم نہ پہنچائی تو عبادت کا قافیہ تنگ ہو جاوے۔ ستر اسکا یہ ہے کہ انسان مدنی الطبع اسلئے یہ اپنی ہر کمال میں (ذاتی ہو خواہ جمہوری) جمہوری معاونت کا جو تمدن کے لوازم سے محتاج ہے۔

اور جبکہ ہر کاموں کے اشاعت مذہبی جو بدولت جمہوری معاونت وجود میں آنے ناممکن ہے یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب جب تک جمہوری معاونت

یہہ نہ تھی یہہ اسکی ترقی ہوتی گئی اور جب وہ معاونت منقطع ہوئی تو اس میں ترقی واقع ہوئی مذہب اسلام ہی کو دیکھو جب تک اسکو انصار و جمہوری مددگار مسلمانین و الماتیہ رد علماء خیار ہون بدن ترقی پذیر رہے۔ اور جب سے اس سلسلہ کا نقطہ ہوا رونق مذہب اسلام میں متزلزل شروع ہو گیا۔ اسوقت کو عیسائی مذہب کو لوگوں کو مذہب کی اشاعت کی طرف توجہ سے اور اسپر انکا جمہوری اتفاق و اجتماع موجود ہے۔ امریکہ و افریقہ انگلند و غیرہ ملکوں کا بجا مذہب کی اشاعت کے لئے انکی کیٹولین و سوسائٹیاں قائم ہیں اور ادنیٰ سے اعلیٰ تک اون کیٹولین میں چندہ دیتے ہیں جس سے لاکھوں روپیہ مشینیں جیج ہوتا ہے اور اسکے ذریعہ سے دیہات اور پہاڑوں اور جنگلوں میں انکی مسادہ و واعظین پہنچتے ہیں اور جا بجا انکو مدرسہ قائم ہیں اور اکثر شہروں میں انکے مطبع جاری ہیں جنہیں انکی مذہبی کتابیں نصف اور مترجم ہو کر جیتی ہیں اور گلی کو چون میں مفت بٹتی ہیں اور انکو مذہبی اخبار شائع ہیں۔ جنہیں انکو خیالات عام لوگوں میں

پہلے ہیں تو اس صورت سے یونانیوں کا کچھ نہ کچھ
انکے مذہب کو ترقی ہے۔

مگر کمال افسوس کا مقام ہے کہ اہل اسلام تو آپ
یہ خیال بالکل اٹھ گیا ہے۔ اور انہوں نے اس
جمہوری التفات و تعاون کو کافروں کا شعار
سمجھ کر اسکو ان ہی مخالفین مذہب کے سپرد کر دیا
وہاں علیہ مذہبی اشاعت کا چارج ہی ان ہی کو
دیدیا ہے۔ اور خود دین سے فائدہ ہو کر اپنا
اپنا دل پسند کام اختیار کیا ہے۔

امرا کا کام رات دن کا عین و آرام ہے اور
علماء کو مسجدوں کو حلوی خانڈے سے کام ہے
رہبر فقرا و کافرانام سوانکا کیا ذکر و نام ہے
اب اشاعت اسلام کا کام تام ہے۔

اگر مسلمانان مہند و غیرہ بلاو فی کس ستانی روپہ ایکیشیہ
ماہوار اشاعت مذہبی کے لئے بطور چندہ جمع کریں
تو کڑوڑوں روپیہ جمع ہو جاوے اور نہیں تو
اگر عام مسلمانان پنجاب و ہلی سے ہشت در تک فی
کس ایکیشیہ ایک پیسہ گروہ سے نکالیں تو بھی لاکھوں
روپیہ ہو جاوے۔ اور نہیں تو اگر خاص فرقہ
موجودین متبعین سنت سید المرسلین ہی یہ ہر
اختیار کریں تو بھی ہزاروں روپیہ سے تو کم نہو

پہر دیکھیں جو کام پادری سو روپیہ میں نکالتے
ہاں وہ دس دین گس نہ بعد رقی سے ہوا ہے
اور تھوڑے دنوں میں اسلام کیا رونق پکڑا ہے
تیس اہل اسلام کہ لازم ہے کہ ہماری اس بات کو
خیال میں لادیں۔ اسلام کی رونق قدیم کو تادم
کر دیکھو۔ آئیں اپنے اسلام امر و مہینہ کا
مسلمین کا اقتدار کریں۔ یا اپنے مخالفین مذہب
دیکھو کہ باقی رہیں اور تھوڑے دنوں میں اسلام
صدق ٹہرتے ہیں، یہی کی سرگرمی و جوش نہیں
پر رشک کہا دین اور شرم کہ کام میں لادیں۔
ہیں ہر شہر و قریہ میں اشاعت مذہب کے لئے
جامعین لئے کیٹیاں قائم کریں اور انکی انتہا
سے چندہ کی فراہمی میں کہ شش ارین پر
فراہمی چندہ جا بجا دے قائم کریں۔ اور علماء
تعاہف ترجمہ و عقد کے لئے مقرر کریں۔
مذہبی اخبار و رسائل جاری کریں اور جن سے
خود اس امر کا دلچسپ نہ ہو سکے وہ دوسرے کی مدد
و معاونت کریں اور تھوڑے یا بہت بہت اہل
کہیں کو شش ہو رہی ہے اس میں شریک نہ ہوں
اس تہوڑی بہت کوشش کی ایک مثال
اخبار منشور محمدی ہے جو مدت سے

بادریون کے مقابلہ میں جاری ہے مگر عام
عام مسلمانوں سے اسکی پوری معاونت
نہیں ہوتی صرف بعض عالی ہمتوں کی اہانت
سے وہ جاری ہے۔ ایسا ہی اخبار مہر
ورخستان و نصرت الاسلام
اسکی مثالیں ہوسکتی ہیں۔ اور ایک مثال
اسکی مدرستہ القرآن دہلی ہے جو خیاب
بقیۃ السلف و حجة الخلف شیخ مولانا سید
محمد نذیر حسین صاحب محدث دہلوی اور انکے
احباب و اصحاب کو توجہ سے جاری ہے
جبکا ذکر تجھے نمبر چہارم جلد ۱۴ کو اخیر میں کیا ہے
اور ایک مثال اسکی براہین احمدیہ ہے
جبکا اشتہار تھے ضمیمہ نمبر ۱۴ جلد ۳ میں شائع
کیا تھا یہ نمبر ششمین دوبارہ اسکی معاونت
کا شوق دلایا۔ اور ایک مثال اسکی
مدرستہ العلوم مقام آ رہ ضلع شاہ
ہے۔ یہ دونوں مثالیں آخر الذکر
ترقی اسلام کے لئے عمدہ ذریعے ہیں اسلئے
انکا ذکر سیدر تفصیل سے اس مقام میں
مناسب ہے بلکہ بوجہ کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے
وہ سب ان ہی دو مثالوں کو ذکر نہیں

کی تہدید میں کیا گیا ہے مثال اول (دراہین احمدیہ)
کی پوری تفصیل تو اس کتاب کو دیکھا جا رہا ہے۔ اور اسکا
خلاصہ اشتہار سابق الذکر میں شائع ہوا۔
اسکا خلاصہ اس مقام میں ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب
کل فرقہ و جماعتیں اسلام کے مقابلہ میں تصنیف ہوئی
ہو جہیں یہود و نصاریٰ و ہر ہر اور ہر ہم ساج و غیرہ
منکرین دین محمدی سے مقابلہ میں عہدگی کو ساتھ بحث
کی ہے اور ایسی پر زور دلائل سے افکار کا بلکہ کیا ہے
کہ ان دلائل کے توڑ دینے پر اسکو مصنف (اختر عجیب)
میرزا غلام احمد رئیس قادیان (خمس نمبر ۱۴) نے
کا وعدہ دیا ہے۔ عام لوگوں کو ان دلائل کا
زور ہی وعدہ مصنف سے معلوم ہوسکتا ہے اور
خو اس کو جو مثل شکانت کہ خود بونید نگر عظیم آباد
کے گردیدہ ہیں اصل کتاب کو دیکھنے سے معلوم ہوسکتا ہے
یہ کتاب پچیس حصہ میں ہو چکا ہے ایک حصہ (۵)
خبر میں ہے۔ از انجملہ دو حصہ طبع ہو چکا ہیں اور باقی
حصہ ضرر طبع ہیں مگر اہل اسلام کی عدم توجہی سے
ابتدائی روپیہ ہم نہیں پہنچا اور نہ رشتہ کتاب
جو سابق بقائی نسخہ پانچ روپیہ قرار پایا اور اسکا
پیشگی ارسال فرمانا خریداروں سے چاہا گیا تھا
اکثر خریداروں نے نہیں بھیجا۔ اسوجہ سے ہر حصہ

ان ہی دو حصوں کے طبع سے چہرہ سو روپیہ کے
 زیر بار ہو گئے ہیں و بناء علیہ باقی حصوں کے
 چہا پے سے متوقف ہو بیٹھے ہیں۔ لہذا میں
 بعرض اصل حال دلی جو رش کے ساتھ اہل اسلام
 کو رغبت دلاتا ہوں کہ بار سال زر قیمت اس
 کتاب کو چھو انین اور باختیار تامل اس عمدہ
 ذریعہ ترقی اسلام کے سلسلہ کو توڑ دین۔
 مگر یہ امر ملحوظ خاطر رکھیں کہ اب حجم کتاب
 بہ نسبت سابق بہت بڑا ہو گیا ہے
 اور اسکا الطباع بھی ایسے سطح (سفیر منہ) کا
 میں ہو تا ہے جسکا اور مطالع کی نسبت ڈیل
 چارج ہے اسلئے قیمت کتاب اب بجائے پانچ روپہ
 فی نسخہ دس روپیہ قرار پائی ہے لیکن جن صاحبوں
 نے پہلے نرخ سے قیمت پیشگی ارسال فرمائی ہوئی
 ہے انکو تو بطور عقد سابق اسی نرخ سے کتاب لینے
 کا استحقاق ہے۔ میں بطور اعانت و برعایت
 حج مرزا صاحب بھی بجائے پانچ روپہ کو دس روپیہ
 دین تو انکی مالی ہمتی ہے اور جو صاحبان
 خریدار اس نیکے افسے فی نسخہ دس روپیہ سے کم
 نہ لئے جائیں گے۔ جبکو اسباب میں خط و کتابت
 یا بار سال زر منظور ہو وہ براہ بہت مرزا صاحب کو

کو بہ نشان بمقام قادیان فلاح گور و سپر قاضی
 کریں۔ اس میں تجب و اطلہ نہ بناؤں کہ اس کو سلسلہ
 میرا ہی حج ہے اور انکو کام میں ہی توقف
 ہوتا ہے۔

دوسری مثال درستہ العلم آ رہے کہ
 اصول و اغراض کے بیان میں اسکو بانی داعی
 و تحبی مولوی محمد ابراہیم صاحب نے ایک اشتہار
 جاری کیا ہے اس مقام میں ایک ناصہ نقل کرنا کافی
 ہے اور بعض اشتہار د جو مذہبی جو ش میں سرگرم
 ہیں انکی خدمات میں اصل اشتہار بھی بھیجا
 جائیگا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے قریبی بیایوں
 کے ہدایت کے لئے یہہ تجویز کی ہے کہ مدرسین
 و سطحے درس تفسیر حدیث و تفسیر قرآن و اصول
 حدیث و فقہ و قرآن میں معافی و صرف و نحو وغیرہ
 آلات علم دینہ کو اور واعظین کا نون اور
 شہرہ دین میں سطحے و خط و انقیمت کرنے کی
 اور مولفین رسالجات مخالفین کے رد لکھنے
 کے لئے اور مترجمین کتب عربیہ تفسیر عام کا
 ترجمہ کرنے کو لئے مقرر ہوں اور یہ کہ کتابیں
 چھپیں۔ x x x بیایوں کو لازم ہے کہ اس
 استفادہ و استفادہ کی خبر لگی اور اسکا ترجیح دیا جائے

لاوین اور غور و تأمل کریں کہ ہر گاہ جمیع طرق
ہدایت عام و خاصوں میں انتظام میں احاطہ
ہو کر تو انشاء اللہ ہدایت عام کن ہوم
دوم سے رونق پذیر ہوگی۔ × × × مومنو
اس گوہر گران مایہ کو جلد خرید و کچھ نہ کچھ
ماہوار مقرر کرو۔ × × اگر ہر شخص اپنی مدنی
سے جو سٹھوان حصہ یعنی فی روپیہ ایک
پانچ ماہ نہ بھی ٹھہرا لیں تو بھی کم نہیں اور
اہل بہت تو بہت کچھ کر دکھاتے ہیں۔
پس میں اس مدرسہ کے لئے بھی انخوان مسلمین
کو عموماً اور فرقہ موحدین کو خصوصاً بڑی
گرمجوشی سے رغبت دلاتا ہوں کہ اس
مدرسہ کی اعانت کو بھی اپنا منی مذہبی
سمجھیں اور ہر شہر و قریہ میں اسکے لئے
چندہ جمع کر کے بانی مدرسہ کو پاس براہ
رست ہ نشان آ رہ ضلع شاہ آباد محلہ
جو کہ مسجد بھیجے رہیں۔
اور ایک مثال اس اشاعت دج کی نظر
مسلمانوں میں نہ زمانہ سابق میں گزری
ہو۔ نہ زمانہ حال میں نظر آتی ہے، وہ ہو جو
الہی وجود میں نہیں آئی صرف میرے اور میرے

چند اصحاب کو خیال میں ہے وہ یہ
کہ مشن مسلمانوں سے بڑیکر ایک اعلیٰ کٹی
یعنے بڑی انجمن اسلامی مقرر کئی جاوے
جسکے ماتحت بہت سی سب کمیٹیاں لیٹے چو
انجمن اکثر اضلاع پنجاب و ہندوستان
میں مقرر ہوں اور اس میں عام مسلمان
یا خاص موحدین سے کرونا کس حد تک
چندہ لیا جاوے۔ و بنا ر علیہ جائز ہے
قائم ہوں۔ اور رسائل تلیف ہوں اور
اخبار جاری ہوں اور واعظین و سنائی
کرنے والے مقرر ہوں۔ اور لاوارث لڑکے
و مساکین مسلمین تربیت پاوین۔ اس
تجویز نے ظہور پایا تو سب کوئی دیکھ گیا
کیسی رونق پکڑا ہے۔
اس تجویز کی بنا اسی منہ میں رکھی جاوے گی
اور اسکی کیفیت نمبر آئندہ کے ساتھ شائع
ہوگی۔ اب میں اس مضمون کو دغا
پر ختم کرتا ہوں اور مسلمان بہا یوں
کے لئے حداثہ توفیق چاہتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ مومنوں کی پست بہتی کو و در
کرے اور انکو اپنے دین کی نصرت و انتاعت

کی توفیق دو۔ آمین آمین۔

بہارِ نبوی ص ۱۸۱

ریویو

جناب مولوی سید الفت حسین صاحب
مارشل سکول ملی کمرسائل رونیچر پر۔

اس عالی ہمت و صاحبِ حضرت منصف لاج
انصفت اختراع کو متعدد رسائل (کثرت رازہ)
ناویب مدعیان تہذیب - تہذیب نیچر وغیرہ
کو میں نے دیکھا اور ان سے نفع اٹھایا۔
مؤلف مالی ہمت کے جواب حضرت نیچر پر
میں ہر طرحِ ظریف و سخنِ ظریف کو اختیار
کیا ہے جو آج کل لوگوں کو پسند ہے۔
جواب ترکیبِ ترکی و مح ذلک مختصر مصداق
خیر الکلام مائل و دل میں انکو جوابات کو پسند
کرا ہوا اور مؤلف علامہ کا دل سے شکریہ سنائی
بیجا آتا ہوں۔

ایک بڑی عالی ہمتی و نیک نیتی مؤلف کی ہا
تالیف میں یہ ہے کہ ان رسائل کے اجر اسے
کوئی ذاتی منفعہ آجیو مد نظر نہیں ہے۔
غالباً جس لاگت میں وہ رسائل تیار ہو تو میں
اسی قدر قیمت کو عوض میں فروخت کرو جاتی ہوں
مگر ان کو ہر جہاں قوم انکو رسائل کی قیمت ادا کرے

میں ان ہی اعمال سے ہمتی و نادرنگی پر عمل کرتے ہیں
انکو لکھنے سے قیمت سائل جناب منصف کو نہیں پہنچے
گو ایسے نادہندگی و اہمیت ہمتی جاری قوم کا لکھو
جو کیا ہے جو کہیں اور کسی معاملہ میں زمین کو فروغ
اگر لوگ بت و حوصلہ کو بڑھادیں اور کہتے کم ہوں
ماہواری رسائل کے میسر ہو جاویں تو جناب مدد
نیچر میں ماہواری رسائل جاری کریں اور قیمت ہی
بناہت تقیر میں جو فی خبر و رسر زیادہ ہو۔ پس
میں اپنے مسلمان بھائیوں کو اس امر کی غیبت
ہوں اور خدا سے جانتا ہوں کہ جیسے اہل تہذیب اور
اخبار تیر ہو میں مدعی تہذیب لایا خلق کو جو میں
جاری ہیں لیو ہی رسر سالہ ہی بالاستقلال جاری
اور اگر لوگ ان سے ہجرات نہ ہو سکی تو ہر شے و نیچر
کہ جب کہی حسب اتفاق کوئی رسالہ جناب مدد چاہے
کسی کی بھیجیں اس کی قیمت بلا طلب تصانیف یا کریں
خبرو رسائل مذکورہ بالاستطوب ہوں وہ دہلی
مطبع یوسفی کے پتہ سے جناب مدد و ح طلب کریں
اور بعض جناب کو بعض رسائل میں ہر چہ کہ اسے پہنچے
جاو نیگروہ ان رسائل کی قیمت اسی حسب میرے
پاس بھیجیں۔ تین اسباب میں اور یہی کہہ
لکھا اور نیز آجیو ان رسائل پر جو شیعہ نسخی کے

اشاعت السنۃ النبویہ

علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والتحمید

نمبر نهم و دهم بابت رمضان شوال مطابق ستمبر و اکتوبر ۱۸۸۰ء جلد ۳

درجات و مراتب قیمت	شرح قیمت رسالہ	رقم سالہ
(۱) اختصار قیمت	تفصیل خریداران بشرح مراتب	کم از کم لایعہ
(۲) خاص قیمت	اسلامی ریاستوں کے نواب اور رئیس۔	کم از کم لایعہ
(۳) عام قیمت	گورنمنٹ انگریزی معزز عہدہ داران اعلیٰ و اعلیٰ درجہ کے سرکاری ملازمین	کم از کم لایعہ
(۴) رعایتی قیمت	متوسط اہل وسعت۔	سے
(۵) ملا ہی قیمت	کم وسعت لوگ جنکی آمدنی دس روپیہ یا ہوا سے زیادہ نہیں۔	سے
(۶) ملا ہی قیمت	پیسہ چودیس ہوا کی آمدنی نہیں رکھنے والے غریبوں کی آمدنی سالانہ کم از کم تین روپے	نواب آخرت

ضوریات کا اعلان

۱۔ اشاعت سنہ سنین گزشتہ و ضمیمہ جات اخبار (جنہیں تقلید و عمل بالحدیث سے بحث ہو) کے پورے اور بابتیہ پچراپ ہمارے پاس سحر ایک فائل کے باقی نہیں رہے جب قدر تھے سب کے سب فروخت ہو گئے۔ اس فائل باقی ماندہ مین اگست ۱۸۸۰ء سے دسمبر ۱۸۸۰ء تک کے پورے اور بابتیہ پچرے موجود ہیں جو فی ماہ ایک روپیہ کے حساب سے لے سکتے ہیں۔

یہ سب پرچے کا مکمل مجموعہ ایک سبب عام اور کم کو بہ سبب فی ماہ سے بیچنے والوں کے ہاں ہی
شمال میں مل سکتے ہیں اور مساکین کو مفت یا قیمت نصف بمقام مالداران و سالانہ برائے پرچہ
لئے اس سے زیادہ نہ ہو گا۔ یہ جدید پریس مل سکتے ہیں۔

یہ وہی ہے جو خست یابی بنیل اقدسیم ہو جاوین تو دوبارہ ہی بہ ترتیب مغرب و طرب ہو جاوے گا۔ پس اس تحت ان کامل خالیوں کو غنیمت سمجھ کر یہ فرماوین اور باقیانندہ پرچون کو باقی شایق سب تو فریق دہشت خود طلب فرما کر تمام کر اوین چہ بچمین کل پرہیا منور ہانڈیہ کس خواہد رقی سے یہو اے جاتے ہیں۔

۴۔ تہمت اشاعت السنۃ کی نسبت جو صاحب جنگ اعراض کے جاتے ہیں اور باوجود
مکرر سہ کر یا دو مافی و اشارات کے متنبہ نہیں ہوتے جواب غفلت سے یہاں ہر جانبین اور اس
امر کے منتظر نہیں کہ ہم ان کو نام بنام آواز میں دیکر جھگائیں یا وہ افسوس ان لوگوں پر
جو جواب خطوط میں اٹھاتے اور ہم نہیں ہمارے اوقات و فرصت خط کا قانون کہ
ہیں اگر ہم حضرات یہاں سے ارسال کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہ دیکھتے تو یہی ہم اُن کے شکر گزار ہیں
سیدہ بنت یا وہ افسوس حضرات علما پر ہے جو ثواب اشاعت و اعانت حق و البقاء وعدہ
و مشورۃ و عبادت کے مسائل سے واقف نہیں ہو سکتے نہ ادا ہے نہ ادا ہے حق کا خیال
نہیں کیا ہی اگر وہ اس امر پر غور فرماتے ایسے ثواب و تعاقب و مال گذارین جو ایسے
تھے ان حضرات اشاعت السنۃ کے متصل ہو سکتے ہیں ایسے لوگ جو دور و پہلیکرو پہ یا اپنے
امور میں خط و کتابت نہیں کرتے اور ملازمین بھی وہ ان میں سے خط و کتابت کا جواب تک نہ دینے

پہر دنیا میں ہم افسوس کس پر کریں۔ میرے ان اشارات کو انہوں نے نہ سمجھا تو ناچار کسی نہ کسی صاحب کا بطور مثال نام لینا پڑ گیا تو

۳۔ مصباح الاولاد اللہ جواب اولہ کاملہ کے جعفر نسخے دہلی و ڈیرہ دان میں تھے وہ سب فروخت ہو گئے ہیں اب جعفر نسخے باقی ہیں وہ سب لاہور میں ہمارے پاس ہیں جو پہنے مالک کتاب سے قیمت خرید لئے ہیں سو پچاس دن بدن فروخت ہوتے جاتے ہیں تھوڑے نسخے باقی رہ گئے ہیں پس جبکہ خریداری اس کتاب کی منظور ہو وہ تاخیر و توقف نہ کریں جلد زر قیمت ارسال فرما کر راقم سے کتاب طلب فرما دیں عام قیمت ۸۰ محصل اور پہلے پہنے سکینوں کے لئے ۶ مقرر کی تھی مگر جبکہ دیکھا کہ غنی لوگ بی سکین نمبر چہ اند کو ہی مل گئے ہیں اسلئے قیمت کو عام کر دیا تاہم رعایت کریں تاہم سے نقد یا دیگی مگر وہ رعایت حسب موقع و مشاہدہ عمل میں آویگی۔

۴۔ بواہین احمدیہ کی معاونت کی نسبت ہم نمبر سابق میں بہت کچھ ترغیب دے چکے ہیں جس سے مسلمان حامیان اسلام متاثر ہو چکی امید قوی ہے۔ اب ہم اس کتاب کے مولف مرزا غلام صاحب کو ایک تدبیر فراہمی چندہ یا قیمت کتاب پر آگاہ کرتے ہیں وہ یہ کہ مرزا صاحب اس باب میں ان اعیان و روسا اسلام کی طرف سے مراجعت کریں جنہیں اکثر ایسے اہل وسعت ہیں کہ انراغبین سے کوئی صاحب توجہ کریں تو صرف اپنی ہمت سے بلا شراکت غیر کتاب کو چھپا سکتے ہیں آگے اس تدبیر کا کارگر ہونا خدا کے اختیار ہے جسکی عظمت شان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا یت و لا یعطی ملامنت حکایت ہے۔ ان حضرات کے نام نامی یہ ہیں۔

- (۱) نواب والا جاہ امیر الملک مولوی سید محمد صدیق حسن خاں صاحب بہادر میر ریاست بہوپال
- (۲) نواب محمد علی خان صاحب بہادر رئیس ہتھاری ضلع بلند شہر۔
- (۳) نواب محمد ابراہیم علی خان صاحب رئیس مالیر کوٹلہ۔
- (۴) نواب محمد آدو خان صاحب رئیس کرنول ضلع مدراس۔
- (۵) جناب خانیف محمد حسن صاحب وزیر ریاست پٹیاہ دام اقبالہم۔

- (۶) آغا کلپ خا بدلیک صاحب اکثر اسٹنٹ کسٹرن ہباد ضلع امرتسر۔
- (۷) سید بایت علی صاحب اکثر اسٹنٹ کسٹرن ہباد ضلع گورداسپورہ
- (۸) جناب جامع معقول و منقول ماہر فروغ و اصول معدن فیض عمامہ ناصر اسلام بر روضہ ضعیفہ کلام حضرت مولوی حاجی سید امداد علی صاحب ڈپٹی کلکٹر امرتسر آباد۔
- (۹) خالص صاحب محمد امام خان صاحب مالگذا رکا نوڑہ ضلع سیونی۔
- (۱۰) خالص صاحب محمد امام خان صاحب مالگذا آرہی ضلع سیونی۔
- ۱۱۔ قیمت بواہین احمدیہ جو بنخ جدید فی شخص دس روپیہ مقرر ہوئی ہے وہ صرف اہل اسلام کے لئے ہے جنکی جانب سے علاوہ از قیمت کتاب اور نوع سے بھی مدوٹ پیچھنی شائع ہے ان کے سوا اور مذہب (عیسائی آریہ وغیرہ) والوں سے اسکی قیمت پچیس روپیہ لیجا دی گئی اور ایک روپیہ نو آنہ وصولہ اک علاوہ بران۔

اطلاع

لاہور میں کاتب لایق کے میسر نہ آنیکے سبب رسالہ دست خراب ہو رہا تھا اب کی دفعہ اسکا پہلوانا اور سرسبز تیار ہو گیا ہے وہاں اپنا چہا تو ہمیشہ وہیں سے چھپوایا جاو گیا مگر لکھن دین و خط و کتابت متعلق رسالہ ہفتم رسالہ سے حسب عنوان و نشان قدیم ہونا چاہئے مطبع امرتسر کو بجز مطبع رسالہ اور کچھ تعلق و اختیا نہیں ہے۔

دا ق م

ابوسعید محمد حسین مہتمم اشاعت السنۃ
از لاہور محلہ سید مہتبہ۔

اشاعت السنۃ النبویہ

علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحیۃ

نمبر ہفتم دہم بابت رمضان شوال مطابق ستمبر و اکتوبر ۱۴۸۰ء جلد ۳

درجات و مراتب قیمت	شرح قیمت رسالہ	رقم سالہ
(۱) اختصار قیمت	تفصیل خریداران بشرح مراتب اسلامی ریاستوں کے نواب اور رئیس۔	کم از کم لاکھ
(۲) خاص قیمت	گورنمنٹ انگریزی معزز عہدہ داران اعلیٰ و نائبین و سوانحی	کم سے کم ۵۰۰
(۳) عام قیمت	متوسط اہل وسعت۔	ستے
(۴) رعایتی قیمت	کم وسعت لوگ جنکی آمدنی دس روپیہ ماہوار سے زیادہ نہیں۔	سے
(۵) لٹا ہی قیمت بیوجوڈ پیمہ ہوار کی آمدنی نہیں کہتے مگر علمی اعتبار سے ہمارے سالہ کی اس قدر تہ ہیں	نواب آخرت	

ضروریات کے اعلانات

۱۔ اشاعت السنۃ نبیین گزشتہ و ضمیمہ جات اخبار (جنہیں تقلید و عمل بالحدیث کو بحث ہی) کے پورے اور باقیہ ترتیب چرچا ہمارے پاس و سچ ایک فائل کے باقی نہیں رہے بقدر تہے کہ سب فروخت ہو گئے۔ اس فائل باقی ماندہ میں اگست ۱۹۷۷ء سے دسمبر ۱۹۷۷ء تک کے پورے اور باقیہ پرچے موجود ہیں جو فی ماہ ایک روپیہ کے حساب سے مل سکتے ہیں۔

اسکے سوا، پرچہ ہاشمہ تو خفا ہو گئے ہیں اور پرچہ ہاشمہ کے قابل پورے ہیں جو اسی حساب سے مل سکتے ہیں باقی سب غیر مکمل ہیں۔ تخمیناً ہاشمہ نمبر فقہ سے پانزدہم تک ہیں۔ اشاعت سنہ جلد اول نمبر چارم سے دہم تک اشاعت السنہ جلد ۲ بجیرہ نمبر ۳ اور سہ ہیں۔

یہ سب پرچے نامکمل جو نیکے سبب عام لوگوں کو بحساب فی ماہ ۳۰ روپے میں حصول ڈاک بھی شامل ہے مل سکتے ہیں اور مساکین کو مفت بلا قیمت صرف محصول ڈاک جو سال بھر کے پرچوں کے لئے ۲ روپے زیادہ نہ ہو گا ہیج دینے پر مل سکتے ہیں۔

یہ بھی پرچے فروخت یا فی بیل القسیم ہو جاویں تو دوبارہ سہی بہ ترتیب مرغوب و طر محبوب چھپوائے جائیں پس اہل تحت ان کامل فالیوں کو عنایت سمجھا کر خرید فرما دیں اور باقی ماندہ پرچوں کو باقی شایق حسب توفیق وحیث خود طلب فرما کر تمام کراہیں پر پچیسین کل پرچا سنیں یا انہی کس نہ بصورتی سے پچوائے جاتے ہیں۔

۴۔ قیمت اشاعت السنہ کی نسبت جو سہ ماہیہ ایک غماض کے جاتے ہیں اور باوجود کمزور کر یاد دہانی و اشارات کے متنبہ نہیں ہوتے خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اور اس امر کے متذکرین کہ ہم انکو نام نہام آوازیں دیکر بجا کین ریا وہ افسوس ان لوگوں پر کہ جو جواب خطوط میں علم نہیں اٹھاتے اور ہم جینے ہمارے اوقات و زمرہ حصول خطوط کا خون کرتے

ہیں اگر وہ حضرات بجائے ارسال زمرہ لکھدین کہ ہم کچھ نہ بگے تو یہی ہم انکے شکر گزار ہوں سب سے زیادہ افسوس حضرات علما پر ہے جو ثواب اشاعت و اعانت حق و ایفاء وعدہ

و حقوق عباد کے سائل سے واقف ہیں پھر انکو نہ عہدہ کا لحاظ ہے نہ ادائے حق کا خیال

ہے۔ ایسا ہی ان رؤسا و امراء پچیسین ایسے نواب و تعلقہ دار و مالکدارین جو اکیسے حبیب

خدا سے مکمل مصارف اشاعت السنہ کے متحمل ہو سکتے ہیں ایسے لوگ جو دروپیہ اکیرو پیہ یا آٹھ آنہ

ماہوار دین طلب الیہ نہ پہنچیں اور مطالبہ پر ہی دو تین تین خط طمک کا جواب تک نہ دیں تو

پہر دنیا میں ہم افسوس کس پر کریں۔ میرے ان اشارات کو انہوں نے نہ سمجھا تو ناچار کسی نہ کسی صاحب کا بطور مثال نام لینا پڑ گیا ۔

۳۔ مصباح الاحیاء اللہ جواب اولہ کاملہ کے جعفر نسخہ دہلی و ڈیرہ دان میں ہے وہ سب فروخت ہو گئے ہیں اب جعفر نسخہ باقی ہیں وہ سب لاہور میں ہمارے پاس ہیں جو پہنے مالک کتاب سے قیمتہ خرید لئے ہیں سو پہی دن بدن فروخت ہوتے جاتے ہیں تو ہر ایسے نسخہ باقی رہے کہ پہن پس جب کو خریداری اس کتاب کی منظور ہو وہ تاخیر و توقف نہ کریں جلد زر قیمت ارسال فرما کر راقم سے کتاب طلب فرما دیں عام قیمت ۵۰ محض اول ار پہلے پہنے مسکینوں کے لئے ۶ مقرر کی تھی مگر جبکہ دیکھا کہ غنی لوگ بھی مسکین بن کر چہ آنہ کو ہی مل گئے ہیں اسلئے قیمت کو عام کر دیا تاہم رعایت کین ہاتھ سے نہ بجا دی گئی مگر وہ رعایت حسب موقع و مشاہدہ عمل میں آوے گی۔

۴۔ بواہدین احمدیہ کی معاونت کی نسبت ہم نمبر سابق میں بہت کچھ ترغیب دے چکے ہیں جس سے مسلمان حامیان اسلام متاثر ہو کر اپنی امید قوی ہے۔ اب ہم اس کتاب کے مؤلف مرزا غلام احمد صاحب کو ایک تدبیر فراہم کی ہے کہ یہ کتاب پر آگاہ کرتے ہیں وہ یہ کہ مرزا صاحب اس باب میں ان انعیب ان دروسا اسلام کی طرف سے مراجعت کریں جنہیں اکثر ایسے اہل وسعت ہیں کہ اگر انہیں سے کوئی صاحب توجہ کریں تو صرف اپنی ہمت سے بلا شرکت غیر کتاب کو چھپا سکتے ہیں آگے اس تدبیر کا کارگر ہونا خدا کے اختیار ہے جسکی عظمت شان ہے اللہم لا مانع لما اعدت ولا معطىٰ لک ما منعت حکایت ہے۔ ان حضرات کے نام نامی یہ ہیں۔

(۱) نواب والا جاہ امیر الملک مولوی سید محمد صدیق حسن خاں صاحب بہادر امیر ریاست بہاول

(۲) نواب محمود علی خان صاحب بہادر رئیس ہبتاری ضلع بلند شہر۔

(۳) نواب محمد ابراہیم علی خان صاحب رئیس مالیر کوئلہ۔

(۴) نواب محمد آدو خان صاحب رئیس کرنول ضلع مدراس۔

(۵) جناب خلیفہ محمد حسن صاحب وزیر ریاست پٹیلہ دام اقبالہم۔

- (۶) آغا گلبدین عابدیگ صاحب اکثر اسٹنٹ کشتہ بہادری ضلع امرتسر۔
- (۷) سید ہایت علی صاحب اکثر اسٹنٹ کشتہ بہادری ضلع گورداسپورہ
- (۸) جناب جامع معقول و منقول ماہر فروع و اصول معدن فیض عام۔ ناصر اسلام پورہ تصنیف کلام حضرت مولوی حاجی سید امداد علی صاحب ڈپٹی کلکٹر مراد آباد۔
- (۹) خاں صاحب محمد امام خان صاحب مالکدار کاٹواڑہ ضلع سیونی
- (۱۰) خاں صاحب محمد امام خان صاحب مالکدار آرہی ضلع سیونی۔
- ۵۔ قیمت بد اھین احمدیہ جو بنیج جدیدنی ششہ و س روپیہ مقرر ہوئی ہے وہ صرف اہل اسلام کے لئے ہے جنکی جانب سے علاوہ از قیمت کتاب اور نوع سے ہی مدد پہنچنے کی توقع ہے ان کے سوا اور غریب (عیسائی آریہ وغیرہ) والوں سے اسکی قیمت پچیس روپیہ لینا جائیگی اور ایک روپیہ نوائے حصول اک علاوہ بران۔

اطلاع

فائدہ رسدین کاتب لیسٹ کے میسٹر نے آنکے سب رسالہ دست خراب ہو رہا تھا اب کی دفعہ اسکا چھپانا امرتسر میں نہ ہو سکا ہے وہاں اچھا چھپاؤ ہمیشہ وہیں سے چھپوایا جاوے گا مگر لکین دین و خط و کتابت متعلق رسالہ مہتمم رسالہ سے حسب عنوان و نشان قدیم ہونا چاہئے مطبع امرتسر کو بجز طبع رسالہ اور کچھ تعلق و اختیار نہیں ہے۔

دا ق م

ابوسعید محمد حسین مہتمم اشاعت السنۃ
از لاہور محلہ سید مہتبہ۔

فان تاویلات اہل الحق للصوص
الظاہرۃ فی خلاف مذہبہم
ذلک لان من النصوص ما علم
قطعاً من الدین انه علی ظاہرہ
فکذیبہ تکذیب معنی بخلاف بعض

من دفع ہوا جسکی تقریر یہ ہے کہ جو شخص اصول و اعتقاد
میں تاویل کرتا ہے اگر اسکو مذہب شریعت ٹھہرایا
جاوے تو بہت سو فرقوں اہل اسلام (جیسے اہل بیت
بلکہ باہمی مختلف الحق) کی تکفیر لازم آتی ہے اگر اسکو
مذہب شریعت نہ ٹھہرایا جائے تو منکرین حشر جہنم و حد
عالم و علم خداوندی متعلق جزئیات کی تکفیر ہی ثابت
نہیں ہوتی اسلئے کہ ان لوگوں کی تاویلیں بہ نسبت تاویلات الحق جو وہ اپنی مذہب کی مخالف تصویروں
میں کرتے ہیں بعید نہیں۔

اس شبہ کے رفع ہو نیکیو بیہ یہ ہے کہ بعض نصوص (آیات قطعی الدلالة) دین میں ہیں
جنکے ظاہری معنی کامراد ہوتا یقیناً معلوم ہو چکا ہو (جیسی آیات حشر و نشر و حدوث عالم جنہیں منکرین
تاویلین کہتے ہیں) پہر انکی تاویل یقیناً رسول اللہ تکذیب ہو اور بعض نصوص (آیات ظاہرۃ الدلالة)
ان نصوص قسم اول کی مخالف ہیں یعنی انکی ظاہری کامراد ہوتا یقیناً ثابت نہیں ہے جیسی آیت
ویدا الہی یا خلق افعال جنہیں معتزلہ وغیرہ تاویل کرتے ہیں انمیں تاویل یقیناً تحضرت کی تکذیب نہیں ہے۔

قد ظہران الکافر اسم لمن لا یمکن
لہ فان اظہر لا یمکن خص باسم
المناقض وان طرء کفر بعد الاسلام
خص باسم المرتد لرجوعہ علی اسلام
وان قال بالہیان او الذین حص باسم
المشکک لا ثباتہ الشک فی الالہیۃ و
ان کان متدیناً ببعض الادیان
والکتاب المنسوخۃ خص باسم الکتابی

بیہ ظاہر ہو چکا کہ کافر وہ ہو چکا ایمان نہ ہو پہر اگر وہ
بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتا ہو تو وہ منافق ہے اور اگر اسلام
کو بعد اسپر کفر طاری ہو گیا ہو تو وہ مرتد کے نام سے مخصوص
ہو اور اگر وہ دو معبودوں کا قایل ہے تو وہ مشرک کہلاتا
اور اگر وہ سوا دین اسلام اور دین سما کو یا کتاب نسخ
کا قایل ہے تو اسکو کتبی کا فر کہا جاتا ہے جیسے یہود
و نصاریٰ ہیں۔ اور اگر وہ زمانہ کو قدیم سمجھ کر حواشی
عالم کو زمانہ کی طرف منسوب کرتا ہو (یعنی جو ہوتا ہے

کالیہ وادی والنصرانی وان کان یقول
بقدم الدهر واسناد الاحداث الیہ خص
باسم الدهری وان کان لا یشیت الباء
تعالی خص باسم المعطل وان کان مع
اعترافه بنبوة النبی صلعم واطھارہ
شعائر الاسلام یطعن عقایدہی کفر
بالاتفاق خص باسم الزندیق - وهو
فی الاصل منسوب الی الزند اسم کتاب
اظهرہ مردک فی ایا مقیاد ودعم اللہ
تاویل کتاب الجوس الذی جاء بہ
ذیادشت الذی یزعمون انه نلیہم

سوزمانہ کرتا ہے، تو اسکو دہریہ کہا جاتا ہے اور اگر وہ
کسی خالق کا قائل نہیں ہے تو وہ معطل کے نام سے مشہور
ہو اور اگر وہ آنحضرت کی نبوت کا اقراری ہو اور شیاع
اسلام نماز روزہ وغیرہ کو ظاہر اعلیٰ میں لاتا ہے
(جیسے آجکل کے بے نیازی) پر زلزلین ایسے عقائد
رکھتے ہیں جو بالاتفاق کفر میں (جیسے حضرات
نیچر یہ کے اعتقادات کہ دوزخ و بہشت جن میں ملک
ہو جو دنیا جہنم ہو وہیں اور خشت و شتر و حساب
و کتاب کو ظاہر ہی معنی مراد نہیں ہے اور قرآن میں
الفاظ و نظم غیب الغیب سے وسیلہ حیرت میں خارج و
نبوی آنحضرت پر نازل نہیں ہوا بلکہ آنحضرت نے

طبیعت سے بنایا اور بعض آیات کو اور مذہب الہی کی کتاب سے لیلیہ و امثال ذلک) تو ایسا شخص
باسم زندیق مخصوص ہو چکا ہے دراصل نسبت زند کی طرف ہو اور وہ ایک کتاب کا نام ہے جسکو مردک نے زنا
تبادل میں طلب کیا اور یہ کہ اس میں اس کتاب مجوسیوں کا بیان ہے جو انکی نعم میں انکا بنی زروشت لایا ہے۔

۴۔ بعض کے قید اس لئے لکھا ہے کہ اکثر یہ ایک تو اس میں بین داخل ہوتے ہی غاندوزہ وغیرہ احکام اسلام سے متغنا
داخل کرتے ہیں جسکو ابن سبک بانی یامی و (آزاد میں صاحب بہادر) بڑی خوشی سے قبول کرتے ہیں اور ان کو
کو میں الفاظ کہ جو کسی حکم مذہبی کو مٹانے وہ بلاشبہ مسلمان و ماسی ہے) آزادی و بیباکی کا سائیکٹ و بیہین
و یکہو پرچہ تہذیب ماہ ذی قعدہ ۱۳۳۷ھ

۵۔ دیکھو اشاعت المشرقہ نمبر ۱۳۳۷ھ میں ان متقات کے مواضع تفصیل کا ذکر ہے۔

۶۔ دیکھو تہذیب ماہ صبح الاول ۱۳۳۷ھ و تفسیر برزخ ویرمک سے جلی عبارات میں عنقریب متقول ہوگی۔

۷۔ دیکھو تہذیب ماہ صبح اپنے پہلے ماہ ہے کہ بسم اللہ جس کی کتاب سے ان حضرت نے لے لی ہے۔

قالا بحث المسایع فی حکم مخالف الحق
من اهل القبلة فی باب الکفر لا یمتنع
ومعناه ان الذین اتفقوا علی ما هو
من ضروریات الاسلام کحدوث
العالم وحشر الاجسام وما اشبه ذلک
واختلفوا فی اصول سواها لم یسئلوا
ونخلت الالعیال وعموم الارادة وقدم
الکلام وجواز الرویة ونحو ذلک مما
الانزع فی ان الحق فیها واحد هل کیف
اتخالف للفتی بذلک الاعتقاد وبالفعل
به ام لا ولا فلا نزاع فی کفر اهل
القبلة المواقب طول عمره علی الطام
باعتقاد قدم العالم ونفی الحشر ونفی
العالم بالجزئیات ونحو ذلک وکذا یجوز
شیء من موجبات الکفر عنه۔ مخلصاً

بحث ہنتم ان لوگوں کو حکم میں ہے جو اہل قبلہ ہو کر حق کے
مخالف ہیں کہ آیا وہ لوگ کافر ہیں یا مومن۔ اس بحث
کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ضروریات اسلام (اعتقاد
حدوث عالم وحشر اجسام اور اس کے نظائیر) پر اتفاق
رکھتے ہیں اور اس کے سوا، اور اصول میں ملتے ہیں
مخالف ہیں (جیسے مسئلہ صفات باری اسکا عرش
پر ہونا دیکھنا سنا ہونا وغیرہ) اور اسے خلق اعمال
اور خدا کو ارادہ کا عام ہونا اور خدا کی کلام کا تدبیر
ہونا اور خدا کو دیدار کا جائز ہونا اور مثل انہی اور مسائل
جنہیں اہل سنت کی نزدیک بالاتفاق حق صرف دینی
بات ہے جو اہل سنت کے نزدیک ثابت و مقرر ہیں ان لوگوں
کی نسبت یہ بحث ہے کہ آیا یہ مومن ہیں یا کافر ہیں
ورنہ ایسے شخص کے کفر میں کوئی بحث و نزاع نہیں
جو اہل قبلہ کہلاوے اور عمر ہر طاعات (نماز
روزہ وغیرہ) پر مداومت کرے ومع ذلک عالم

کو قدیم جانے اور حشر اجسام کی نفی کرے یا علم خدا متعلق جزئیات کو مٹا دے یا مثل اس کے
اور اعتقاد رکھتا ہو بالاتفاق کفر میں ایسا ہی اس شخص کے کفر میں بحث و نزاع نہیں جس
سویا فعل یا قول سرزد ہو جو بالاتفاق کفر کا موجب ہو (جیسے کوئی خدا اور رسول کو کالی دے یا
بنی کو قتل کرے یا اور وجہ سے اسکی امانت کرے یا مسجد کو گرا دے) (بنارس کی مسجد کو تہہ بچھکا)
اور بجائے اسکی کوئی بتخانہ یا پانچانہ یا کوئی اور عمارت کسی صاحب کی یا دو گنا بنا دے یا کسی فرض قطعی
سے انکار کرے یا حرام قطعی کو جیسے شہر نہر جلانے تکا کر نوش جان کرے یا بت کو آگے سجدہ کرے یا بھینچے

ایسے افعال و اقوال و اعتقادات والی اشخاص بالاتفاق کافر ہیں اگرچہ کہا گیا ہو کہ وہ مالک نماز
ورنہ وغیرہ کا ہر طاعات کی ہی مستترم ہوں۔ شرح نقاصہ کا مطلب بڑی ذرا تشبیہ و تمثیل تمام ہوا
ایسا ہی اور کتب عقاید میں مرقوم ہے۔

ان شبہات و تفسیحات کا براہ راست سہو خوب ثابت ہوا کہ جو اہل سنت و لا انکسار احد امن اہل القبلیہ
کہہ رکھا ہو بیجا سکرانہی اسلام فریقوں کی نسبت کہا ہوا ہے جن کو اصول اسلام پر اتفاق ہے
یہ قول انکا ایسا عام و غیر محدود نہیں ہے جس میں ہر کلمہ کو منافق ہو خواہ زندیق یا مکرکب کفر یا مستترم ہو
مستترم کفر کا داخل شامل ہو ناممکن ہوا اسکو ایسا عام سمجھنا پرلے درجہ کی غلط فہمی ہے اور اس کے
اصلی معنی سمجھ کر اس عموم پر اسکو حمل کرنا البتہ فریبی اور دہوکہ دہی ہے۔

یہ تمام اعتراض سبب و چہارم کے متعلق اخیر کلام ہے جسکو اتمام سے بخوبی ثابت ہوا کہ جو کچھ آنیو اثر
اول و دوم و چہارم کیا ہے وہ سراسر دہوکہ و مغالطہ ہے۔ اب رہا جواب آپ کا اعتراض دوم
کا سو یہ ہے کہ امام صاحب نے تو صرف انکا حشر اجمام میں دین کا نہرتیا ہے مطلق بحث حشر
اجام کو جسمین حشر اجمام کا اثبات اور اسکی حقیقت ذاتی اور وجود اصلی کا بیان ہو ضرر دین نہیں فرمایا
آپ کا مطلق بحث ہی ممانعت اور اس میں تجویز ضرر کو امام صاحب کی طرف نسبت کرنا طرف
افتراء۔ اور پراس طرفہ پر یہ طرہ کہ امام صاحب تو بحث حشر و نعیم و آلام بہشت و دوزخ سے
منع کرتے ہیں اور ہم (خود بدلت جناب سید احمد) اس قسم کی بحثیں کرتے ہیں اور منکرین و متروک دین
کو ان اشیاء کی حقیقت سمجھا کر انکو اسلام پر قایم کرتے ہیں پہر ہم دونوں میں کون شخص میں کا نفع
رسان ہے اور کون ضرر رسان ہے؟ پہلے درجہ کی دلیری ہے جو یہ مصرع یاد دلاتی ہے
چھ دلاور است دزدے کہ کبف چراغ وارد پد آپ کوئی ایسی بحث کرتے جس میں اسلام کی کسی
بات کی اصلی حقیقت جو شائع کے نزدیک مقرر ہے بیان کرتے تو یہ دعویٰ کرتے ہوئے
زیب دیتو آپ نے تو اسلام کی کسی ایک بات کی اصلی حقیقت کو قایم نہیں رہنے دیا جہر
بات پر ماتہ ڈالا اسی کی حقیقت کو نیست و نابود کر دیا اور اس کو بتا دیا و تحریف غیر حقیقت پر

محمول کیا۔ تش پر یہ دعویٰ آپ کے سونہ سے کب زیب دیتا ہے۔ اس امر کی تفصیل خدا کی چاہا تو انشاء اللہ السنۃ کی دو چار جلدوں میں ہوگی۔ اسمقام میں اسکی تمثیل پر اکتفا کرتا ہوں اور آپ کے معتقدین اور عامہ ناظرین کو آپ کے حقایق بیانی و بحق اسلام نفع رسانی پر آگاہ کرتا ہوں۔

پس واضح ہو کہ اصول اسلام و اہمات عقاید و ایمان یہ ہیں کہ (۱) خدا کو مجموعہ صفات کی مال مانا اور (۲) رسول کو بحق جاننا (۳) خدا کی کتابوں پر ایمان لانا اور (۴) اُسکے ملائکہ کو ماننا (۵) مرنیکے بعد اُٹھنے پر یقین رکھنا۔

ان عقاید کا اصول اسلام سے ہونا مخصوص قطعیت کتاب و سنت سے ثابت ہو اور اگر کوئی تک جو اتنی جہی سے صفت ایمان بمعمل و مفصل سبھی ہوں معلوم ہے۔

پس اب دیکھنا چاہئے کہ ان اصول میں آپ نے کیا حقیقت بیان کی ہے۔ اسی سے بقیہ اسلام میں آپ کی حقیقت بیانی و بحق اسلام نفع رسانی کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے بحکم
قیاس کن رنگستان ہن بہار مراد ہمارا تو یہ خیال ہے کہ ان اصول میں سے جس اصل کو آپ نے ہاتھ مارا ہے اُسکی حقیقت کو نیست و نابود کر دیا ہے اور بجائے انہی اپنی خانہ ساز حقیقت کو کھڑا کر دیکھا یا ہے۔ آئندہ ناظرین کو اس خیال کا صحیح یا غلط ہونا تفصیل فیل سے معلوم ہو سکتا ہے
ایمان باللہ کی نسبت آپکی حقیقت بیانی

حقیقت ذات باری تعالیٰ آپ نے ایسی بیان کی ہو کہ اسکو اند ہوں کا ہاتھی بنا دیا ہے جیسے اند ہوں
کہ ہاتھی میں سب جو کچھ کسی اند ہے کڑھٹولنے میں آتا ہے وہی ہاتھی قرار پاتا ہو ویسوی جو کچھ خدا کی نسبت
کسی کے خیال میں آوے رکہ وہ بیچون بچگون ہے یا بڑے سر کا یا سیکڑوں سر کا یا بہت بڑے

۴ دیکھو خانہ سورہ بقرہ من الرسل ما انزل الیہ من ربہ المؤمنون کل آئن باعد و ملائکہ ۶ اور رکوع ۲۰ سورہ ص ۱

میں دس کیفر باعد و ملائکہ و کتبہ و رسالہ و الیوم الاخرہ - † دیکھو تہذیب ماہ ربیع الثانی ۱۳۵۵ھ کے بعض فقرات اثبات
السنۃ ممبر جلد ۳ میں نقل ہو چکا ہیں اور بعض فقرات اسمقام میں نقل کئے گئے ہیں۔ اسمین آپ فرماتے ہیں اسمین

پیٹ کا یا بہت سی جگہ کا یا نہایت ہیبت ناک خوشنوار شبہ کل ڈاؤن یا نہایت نواب مرت واپس وہی آپ کے نزدیک خدا کی حقیقت ہوا سلسلے کہ آپ کے رحم میں ان خیالات مختلف کی طرف انسان کو طبیعت (یعنی نیچر) رہنمائی کرتا ہے اور نیچر کی رہنمائی عین خدا کی رہنمائی ہے۔ پس یہ کچھ سیکو خدا کی نسبت سوچا ہے وہ آپ کے نزدیک خدا کی طرف سے سوچا ہے اور وہی خدا کی حقیقت ہے۔ پس آپ کے نزدیک اس خیال کا ماننا خدا کا ماننا ہے اور اس صورت خیال کا پوچھنا خدا کا پوچھنا ہے بلکہ اس خیالی صورت کا بت یا کوئی نقشہ بنالینا اور اسکی پیشکش کرنا عین پیشکش خدا ہے اور جو خدا پرستوں (انبیاء) نے قبلہ بنایا ہے یا کوئی نشان کہہ کر کیا ہے وہ بھی کام کیا ہوا اور انھی خیالی بیانیوں پر اس بیان حقیقت ذات الہی کے ضمن میں آپ نے حقیقت عبادت بنو نبیوں سے منع عین آئی اور اسکی چہات و مکانات کی تقریری ہوئی ہے نیز بتا دی ہے اور یہ بات بتا دی ہے کہ انبیاء علیہم السلام ہی بہت پرست تھے جو بنام ہذا خدا پرستوں کی پیشکش کرتے رہے۔ سبحان اللہ حقیقت بیانی ہی کا نام ہے۔ اور کتب اسلام نفع رسانی آئین تمام ہے۔

نہیں کہ ایک اعلیٰ قوت کے جو ہر یک خیال کی کوئی کمی نہ ہو (یعنی نہ کہ ایک یا نہ ہوا) انسان میں کیا کیا ہو سکتا ہے یہ بھی ایک لازمی امر ہے۔ کہ اس اعلیٰ قوت کے قرار دینے میں اختلاف واقع ہو گا کوئی ذات ہی ہو سکتا ہے اور مخلوقات میں سے کسی کہ وہ اعلیٰ قوت سمجھاؤ کوئی کسی خیالی وجود کہہ گا نقشہ خود اس نے اپنی خیال میں بنایا ہو وہ قوت اعلیٰ قرار دے اور کوئی ایسے معلوم ایسے ہیوں یہ کہہ چکا کہ قوت کو جو ان سب کی علت العلل ہے وہ قوت اعلیٰ سمجھو۔ * * * * * یہی خیال رفتہ رفتہ مذہب بنانا ہے۔ * * * یہ بھی انسان کا ایک امر طبعی ہے کہ صرف خیالی چیز سے نہ اسکو محبت ہوتی ہو نہ اسکی طرف توجہ ہوتی ہے پوری توجہ تب ہوتی ہے جبکہ اس خیالی شے کا کوئی نشان اصلی یا روشنی اسکے سامنے ہو۔ اس فقرہ کا اخیر اشاعت السنۃ سیرا جلد ہدایم منقول ہے ہمیں خوب و مناحت سے حضرت انبیاء ابراہیم واسحق و یعقوب و محمد الرسول اسلام علیہم اجمعین کا بنام ہذا خدا پرستوں کو پوچھا ہے بیان کیا ہے۔

حقیقت صفات باری تعالیٰ آپ نے ایسی بیان کی ہے جس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک خدا تعالیٰ ایک حاکم معزول کی مانند (جیسے صدر سے پہلے دہلی کا بادشاہ تھا اور اس وقت لڑکے کا معزول نواب ہو۔ جو برائے نام بادشاہ نواب کہلاتا اور حکمرانی میں جو لازم بادشاہی سے ہر دخل رکھتی) محض معطل و بیکار ہے و منصب خداوندی (تصرف عالم) نیچر کے سپرد ہو آپ کی تحقیق کے روسیہ و عالم (اجسام و طبائع) تو ایک دفعہ خدا سے (جبراً اختیاریاً) ہو چکا ہے مگر آپ خدا تعالیٰ کو اس عالم میں تصرف و تبدیل کا اختیار نہیں رہا۔ مثلاً خدا نے آگ کو جلا نیوالی اور پانی کو بھجانیوالہ پیدا تو کر دیا مگر آب اگر وہ آگ سے پانی کا اور پانی سے آگ کا کام لینا چاہت تو اسپر اسکو قوت و اختیار نہیں ہے یا مثلاً خدا نے آدم کے بعد انسان کی پیدائش نطفہ ترے کی ہے۔ امین اگر خدا تعالیٰ یہ تصرف کرنا چاہے کہ بے نطفہ نر ایک کنواری کے پیٹ سے بچہ پیدا کرے (جیسے نر علم اہل اسلام و اہل کتاب مریم علیہا السلام سے عیسیٰ علیہ السلام ہوئے) یا مسیٰ میں روح پہنک کر اسکو انسان بنا دے (جیسے آدم علیہ السلام ہوئے) یا نباتات کی طرح زمین کو پہاڑ کر اس میں سے انسانوں کو نکال دے (جیسے نر علم اہل ایمان قیامت کو ہوگا) تو خدا اسپر قادر نہیں ہے۔

یہ تحقیق معزولی و بیکاری باری تعالیٰ آپ کے حقیقیات کا اصل اصول ہے۔ اور آپ کے مذہب نیچر پر و تفسیر نیچر پر از سر تا پای اسی تحقیق پر مبنی ہے۔

† ہندو یاہو ربہ میں نہیں بیان اصول قدیم و جدید کی آپ نے فرمایا ہے اصول قدیم یہ کہ خدا کی عظمت و قدرت اس میں کوئی شک نہ ہو اور اگر کسی پانچ کام لیکتا ہو۔ جدید اصول یہ کہ اس میں خدا کی قدرت اور عظمت و صنعت میں شک نہ ہو۔ یہ کلام باطنی نہ اندیشہ کہ سلسلہ حوادث و کائنات نیچر کی سپرد ہے۔ اور خدا کو اس میں تغیر و تبدل کا اختیار نہیں یا اس میں کہ تغیر و تبدل خدا کی آپ کے پرائیویٹ و تحریر میں سے جو تمام بعض حواریں و مادی جنی ہیں کہ کو معلوم ہو کہ آپ نے مسیح کی پیدائش میں کس نطفہ سے بتوئید کی تھا و یہ بات تفسیر پر تغیر میں لکھی ہے۔ مگر اسی شک وہ جلد تفسیر حسین اپنے مریم علیہا السلام پر بتوئید نشان لگایا ہے جس سے پانچ نہیں پختہ۔ پختہ تو وہ کہیں اس میں کیا کی گئی کہ لکھائے ہیں۔

اور حقیقت ایمان بالمشاہد نے یہ ٹھہرائی کہ جو ہر کسی دل میں خدا کی وجہ سے اس نے ٹھہرایا ہو چوں وہ شکیانہ کی شکل کا خیال ہے وہی خیال ثبوت ایمان کے لئے کافی ہے۔ گو مونہ سے اس خیال کا بھی اقرار نہ ہو بلکہ برعکس اسے انکار اور اسے انکار پر اصرار پایا جاوے اور اگر اس خیال کا کوئی زبان سے اقرار کر لے اور لا الہ الا اللہ کہے تو یہ تو وہ جو حقیقت چاہتے سو کرے۔ خدا کی تہذیب کرے رسول کی توہین کرے مسجد کو گرا دے نصف کو جلاوے زنار پہن لے بت کے آگے سجدہ کرے ختمیر کو حلال بناوے حلال کو حرام ٹھہراوے اسکی ایمان اور نجات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔

یہ بات آپ کے اقوال و اعمال میں جاسکتی ہے اسے اسی مضمون الخوف فی التفریقین الاسلام الزیادۃ (جکی جواب میں آیا ہوا) جاری ہے کہ اس عبارت کو دیکھ کر بڑی اکیس اعتراض سلیم و چار مسمیہ میں بعض فرقہ ۲۵۵ منقول ہو چکی ہے۔ اور اسی مضمون کی دوسری عبارت نمبر ۲۵۹ میں آئیگی۔

گر کمال انوس تعجب کا مقام ہے کہ آپ نے مذہب و افغان البستان میں (جو کہ بڑے بڑے مسلمانوں اور اسکی تفصیل میں لکھا ہے) کہنا ہوں اسے انکار کیا ہے اور ان باتوں کے قابل عقیدہ پر اعتقاد کا منہ نہ برساتا، چنانچہ تہذیب اللہ خلقی ملکہ نمبر اولیہ میں کتاب تائید الاسلام مایف جناب مولانا سید علی بخش خان صاحب اپنی نسبت یہ الزام نقل کیا ہے کہ تیدا محمد خان یا بیچہ کہ مذہب میں کوئی فعل اگرچہ شعا کفر میں ہے کیونکہ نہ ہو مثلاً انکار کرنا نبوت انبیاء سابقین کا یا کتب مادیہ سابقہ کا یا وجود ملائکہ کا یا معاذ اللہ قرآن شریف کا عند قبول مجاز میں الودہ کرنا یا بیٹیک دنیا یا حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرانا یا کسی نبی کو معاذ اللہ گالی دینا یا ہشتاد و پنج امت انکار کرنا یا نبی و رسل دین کا انکار کرنا کسی آدمی کو کھانا نہیں پاتا پہر اس کے جو ایہ میں بذیل الزام کے لفظ اللہ علی قالیہ و علی مقدہ فرمایا ہے اور اللہ و قد یہ کلمہ حوالہ قائم کیا اور تعجب پر تعجب کا خلق ہے کہ کسی مقام میں یہ ہی سنا فرمایا ہے کہ بت کے آگے سجدہ کرنا اور زنا دین میں اپنا ہمارے نزدیک کفر نہیں ہے اور یہ نہیں سوچا کہ ان افعال میں بیکے قابل و معتقد پر ہنے لعنتوں کا منہ نہ برساتا ہے اور بت کے آگے سجدہ کرنا اور زنا دین میں لینے میں کیا فرق ہے جیسے کہ روئے ان افعال کے مستلزم کفر نہ ہو نیسے انکار کیا گیا اور بت کے آگے سجدہ کرنا کفر نہ ہو نہ معلوم نہیں۔

حقیقت رسول اور وحی و نبوت آپ نے ایسی بیان کی ہے کہ اس میں نبی کو ہر پڑھے شاعر اور بے سبک سکہا کے گانے ناچنے والی رٹدی۔ اور مادر زاد سخی رٹلی اور چلی خوشخوار قاتل مودی

۴ ہذا یہ ماہ بیع الاول سترہ میں آپ فرما تہیں بطرح کہ ان میں اور تو اُسے ہیں اس طرح ملکہ وحی والہام

ہیں ایسے ۱۰۰ یہ ملکہ ایک آگے اختصار علوم و حقائق اشیا کما ہی ہے۔ اور اسلئے اسکا تعلق کسی

نفس یا بشری نہیں بلکہ ہر ایک جد گانہ اور مستقل تعلق کہتا ہو اور بلحاظ اپنے تعلق کے اسی سلم یا نحو کے

ساتھ وہ ملکہ نسب یا رسوم ہوتا ہے جیسے کہ حکمت یا ملکہ طب ملکہ شاعری ملکہ حدادی ملکہ موسیقی ملکہ نقادی

علمیہ الفیاس انسان جبکہ ان کی نیچر پر غور کرتا ہے تو اسکی چار حالتیں پاتا ہے ایک وہ حالت جو

اسکو تربیت و شخصیت تمدن و اخلاق سے حاصل ہوتی ہے جسکو **کاشن** کہتے ہیں دوسری وہ حالت

جسکو کسی علم یا فن میں ترقی کرنے سے حاصل ہوتی ہے جو اس سلم کے ملکہ سے تعبیر کی جاتی ہے تیسری حالت

یہاں اس علم یا فن میں غور کرتا ہے کہ کوئی مسئلہ حل کرنا چاہتا ہو اور اسکی علمی و کتابی قوت اسکی حل سے عاجز رہتی

تو اسکی دل میں فتنہ ایسا بات آجاتی ہے جسکو وہ نہیں جانتا کہ کہاں آئی اس طرح دل میں آتی بات کو

وحی والہام کہتے ہیں یہ تینوں حالتیں آپکی کلام سے مراد معنی نقل ہوئی ہیں (چوتھے حالت انسان میں نہم ہے

پاؤں میں جیسے بنا۔ اکتسابی علوم پر فہم نہیں ہو سکتی بلکہ اس شخص کے نیچر پر فہم ہے۔ ایک جاہل شخص کو جو علم

سے واقف ہو نہ ضرورت سے نہایت عمدہ شاعر پاتے ہیں بڑا دینے کہتے ہیں ان پر پڑھ اور بے علم لوگوں نے اسوقت

سائل اخلاق بیان میں جسکو حال کی ترقی یافتہ دنیا کے ہی تعجب و دیکھتے ہیں x x x x x

پس اس طرح دل میں پڑنے والی بات کو ہم وحی والہام کہتے ہیں اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ پڑتی نہیں بلکہ اُپھلتی ہے

گر جب اسکو اچھلنے کا سبب ہم نہیں پاتے اسکو **الفا** کہتے ہیں۔ ہنسنے والہام کو خالی ملی میں پانی بہنا نہیں مانا

بلکہ فوارہ کی طرح اس میں اُپھلنا مانا ہے گو کہ اس کے لئے خفیف تحریک ہوتی ہو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے

اپنی حالت کو سوچا اور دوسروں کی حالت کو دیکھا اور ایک لڑکھے دل میں پڑا جس میں انہوں نے تربیتی اور

یوشیل اثر دن پر غلبہ پایا۔ اس میں پڑنے والی شے کو ہی ہم **الہام** اور وحی کہتے ہیں اگر وحی اور

الہام نہ تھا تو اور کیا تھا جسے کالون اور لوہر کے دل کو اس پڑانے راستہ سے پہلے اس فقر کا تسبیح

اور دیوانہ آدمی کا ہمسرہ و مجلس قرار دیا ہے۔

آپ فرماتے ہیں کہ وحی و رسالت کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ خاص صلیقات اور مواقع پر خفا

نہایت شہر میں بعض جگہ ۳۳۹ فقرہ چھپا ہے (خدا تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کبھی کسی میں ہی وہی ذات ہے پر ان کے

دل میں وحی بالہام ڈالنے سے اس کو کبھی نہیں ملتا۔ ۸۰۸۰۱۰ الہام یا کتاب الہامی کا پڑھنا ایسی چیز ہے الہام

خود کا دل ہے ایسا الہام ہوا اس کا دل اس کو تمام اوراق کا ذخیرہ ہے ایسا دل ہر شخص ہے جس میں اس اعتبار سے طور پر

ان کی کیفیت کا حال نظر کیا ہے۔ جب یہ خیال کہ وحی الہام اور پرست آقا ہی بخالد یا باوند اور یہ عجیب جادو ہے

کہ وہ آتا نہیں بلکہ بناتا ہے اور یہ سب کچھ اس کے ہاں ہے اور غرض اس میں معلوم اور کشف و علقہ رکھتا ہے تو کتب الہامی

کی نسبت یہی خیال سب سے زیادہ ہونا چاہئے۔ اور نفس پرورد میں فرمایا ہے وہی تو وہی ہے وہی ہے جو خدا ہے

یہ نتیجہ دین کو بھی جاتی ہے مگر اس کے خستہ و شل اسکے بیان کہ وہ کینہ کو بھی جاتی ہے بلکہ طوریہ میں کیا انہوں نے

خدا و رسول کو دنیا کا یا دشاہ اور وزیر کی مانند اور وہی کو یا دشاہ کی کلام یا سکرم یا سکرم کی مانند سمجھا اور یہ سب کچھ

ایک ہی جگہ فرشتہ بادشاہ و وزیر میں ملتی ہے یا سکرم شیخ الاسلام فرمایا ہے۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کو کبھی

ارقام فرماتے ہیں کہ آسمان پر چہرہ خلی خدا کا کلام سن کر آنحضرت پر اترتے تھے اور وہ پیغام کہتے تھے۔ ۳۳۹

مگر میرزا آجڑہ نے نہیں میں نے بتایا کہ ایک فطری چیز سمجھتے ہوں۔ جو انبیاء و ائمہ کے لئے انی فطرت کے شل و گھٹا

انسانی کے ہوتی ہے جس میں ان میں وہ قوت ہوتی ہے وہ نہیں ہوتا ہے اور جو نہیں ہوتا ہے اس میں وہ قوت ہوتی ہے

جس طرح کہ تمام ملکات انسانی اس کی کڑی حدوں و مانع و ممانعت کی مناسبت سے عطا کر رکھے ہیں۔

۱۰۔ اس بناء کہ کہ تو آج کے دن کے بعد جس جبر و اختیار کے اس طرح بیان کیا ہو علم شہیدان

کو ثابت ہو گیا ہو کہ نفس کی بنا پر انسان کی ہوتی ہو ایک مناسبت فعال ہوا ہوا خواہ اس میں ہر قسم کی مناسبت

سیاہ و سرمہ کا قائل نہ کی کہ پوری میں ایک خاص قسم کی بنا پر ہوا ہوا خواہ اس میں ہر قسم کی مناسبت

کی کہ پوری میں ہوا ہوا خواہ اس میں ہر قسم کی مناسبت ہوگی وہاں وہاں قائل ہے کہ ہر قسم کا قائل

ہر قسم کا قائل ہوگا اس کی کہ پوری ضروری بناء کی ہوگی اور اس کے بعد ہی کی بناء کی کہ یہ ہر قسم کا

انسانی و فطری ہر قسم کا قائل ہوگا اس کی کہ پوری ضروری بناء کی ہوگی اور اس کے بعد ہی کی بناء کی کہ یہ ہر قسم کا

پیغام یا احکام بواسطہ ملایکہ خارج از وجود انسان آدمی کی طرف بھیجتا ہے جسے دُنیا کے بادشاہ اپنے حکم احکام ایچھیون کے ذریعہ سے اپنے وزیرون اور امیرون کی طرف بھیجتے ہیں۔ بلکہ

اسی طرح ملکہ نبوت بھی اسی سے علاقہ رکھتا ہے یہ بات کچھ ملکہ نبوت پر موقوف نہیں ہے ہزاروں قسم کے جو ملکات انسانی ہیں بعضی فقہ کوئی خاص ملکہ کسی خاص انسان میں از روئے خلقت و فطرت کی ایسا قوی ہوتا ہے کہ وہ اسی کلام کا امام یا پیغمبر کہلاتا ہے۔ تو ہمارے فن کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے۔ شاعر بھی اپنے فن کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے۔ ایک طبیب بھی فن طب کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے مگر جو شخص روحانی اسرار کا طبیب ہوتا ہے اور جس میں اخلاق انسانی کی تعلیم و تربیت کا مکمل ہفتی ہے اسکی فطرت کے خدا سے غایت ہوتا ہے وہ پیغمبر کہلاتا ہے اور جو طرح کہہ اور قوائے انسانی بنائے اس کے اعضا کے قوی ہوتی ہیں اسی طرح یہ ملکہ بھی قوی ہو جاتا ہے اور ایسی پوری قوت پر پہنچ جاتا ہے تو اس سے وہ ظہور میں آتا ہے جو اس کا مقتضا ہوتا ہے جبکہ عرف عام میں بعثت سے تعبیر کرتے ہیں۔ خدا اور پیغمبر میں سبب اس ملکہ نبوت کے جبکہ ناموس الکر کہتے ہیں اور زبان شرع میں جبرئیل کہتے ہیں اور کوئی ایسی پیغام پہنچا دینا انہیں ہونا اسکا دل ہی وہ آئینہ ہوتا ہے جس میں تجلیات ربانی کا جلوہ دکھائی دیتا ہے اسکا دل ہی وہ ایلی ہوتا ہے جو خدا پاس پیغام پہنچاتا ہے اور خدا کا پیغام لیکر آتا ہے وہ خود ہی مجسم تیز ہوتا ہے جس میں سے خدا کی کلام کی آواز میں نکلتی ہیں وہ خود ہی کان ہوتا ہے جو خدا کی بے حرف و بیحد کلام کو سنا ہے خود اسی کی دل سے نوارہ کی مانند وحی الہی ہوا اور خود اسی پر نازل ہوتی ہے ایسا عکس کے دل پر پڑتا ہے جبکہ وہ خود ہی الہام کہتا ہے اسکو کوئی نہیں بلو تا بلکہ وہ خود بولتا ہے ہم بطور تشیل کے گو وہ کیسی ہی کلمہ تہہ ہوا اسکا ثبوت دیتے ہیں ہزاروں شخص میں چھوٹے مجنون کی حالت دیکھی ہوگی وہ بعینہ بولنے کے لہو کا نون سے آرازمین سنتے ہیں تنہا ہوتے ہیں مگر اپنی آنکھوں سے اپنے پاس کسی کو نظر

نہ اس کامل ترقی پر ہوتی ہی اسیر وہ ملکہ خلقی ہوتا ہوا اور اسے کجب وہ کسی ایسی بات پر غور کرتا ہو جو اخلاق سے

یا یوں کہو کہ دین متعلق ہے اس کے دل میں وحی ہوتی ہے جو نہایت سچی اور سیدھی ہوتی ہوا دین

مرضی قانون قدرت کے بنیاد الکی ہے۔ اس الفاظ کے مختلف طریقے قانون قدرت کے بموجب میں حکومت و دین

زبان میں وحی اور الہام اور روح فی النفس کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ حاشیہ الحاشیہ

اور وحی ایک فطری اور جلی امر ہے جسکی حقیقت یہ ہے کہ خدا نے نبی کی جبلت و طبیعت اور دل و دماغ وغیرہ کی بناوٹ ایسی کر رکھی ہے کہ جب وہ کسی ایک یا بارہ میں غور و فکر کو کام میں لانا ہے اور اس کے حسن و قبح کے لطیف اور اک و عقل کو دوڑاتا ہے تو اس کے دل سے اس کے دماغ سے اسکی طبیعت سے اس امر کی نسبت ایسی بات اُٹھتی ہے جو سچی اور خیر کے مطابق ہوتی ہے اور کہی وہی دل سے لٹھنے والی بات ایک کلام ہمزون و مرتب ہو کر اسکو سنائی دیتی ہے اور کہی وہی دل کی بات بصورت انسان وغیرہ مشکل ہو کر دکھائی دیتی ہے اور اس کے منہ سے وہ آواز نکلتی معلوم ہوتی ہے۔ اور حقیقت میں نہ کوئی کلام ہے نہ کوئی مستحکم ہے جو ہے اسکا خیال ہے اسکا دل ہے اسکی طبیعت ہے۔ اس بات کی دہرے اُڑ کو القا و الہام کہتے ہیں اس نظر سے کہ وہ دل سے اُٹھ کر یہ الٹ کر اسی پر گرتی ہے اور کلام کو جو اسکو خیال نے بنائی ہے کلام الہی کہتے ہیں اور اس صورت کو جو اس کے خیالی دکھائی ہے فرشتہ کہتے ہیں۔ اس کلام کی طبیعت سو بنالینے کی قوت کو ملکہ نبوت کہتے ہیں اور اس قوت کی حد کمال کو پونچ جانیکا نبوت نام رکھتے ہیں۔

یہ ملکہ نبوت نبی میں ایسا ہے جیسا اس شاعر میں شعر کہنے کا اور اس رنڈی میں مانچنے اور گانے بجاتے کا اس زبلی میں زبل کا اس قاتل میں قتل کا اس دیوانہ میں خیالی صورتیں بیکھنے اور خیالی آوازیں سننے کا ملکہ موجود ہوتا ہے۔ پس جیسا اس قاتل خوشخوار کی کہو پری کی بناوٹ میں قتل کا ملکہ ہے اور وہی ملکہ اس خونریزی کا حکم دیتا ہے اس خونریزی کی نسبت سوائے تقاضا کے

مواہاتین کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہ سب انہیں کے خیالات ہیں جو ب طرف سو خیر ہو کر ایک طرف منفر اور آسین متفرق ہیں۔ پس جی وہ چرخہ جو قلب نبوت پر بسبب اس فطرت کے بعد فیاض نے نفس کیا پہنچی استعاش قلبی کہی مثل ایک بولنے والی آواز کے انہی ظاہر کا ذرا سے تلی دیتا ہو اور کہی تلی نفس قلبی دوسری بولنے والی کی صورت میں دکھائی دیتا۔ مگر سچا اپنے آپ کے نہ دمان کو تو آواز ہے نہ پو والہ۔ وہی قوت ناموس اکبرہ ہے اور وہی قوت جبریل خاہرہ یہ بعد کلام آسمانی اسل سلسلہ ہے جو بالا منتہا نقل ہوا اور جو اسکی محذوف ہو کہ وہ زاید از مطلب تھا اسکو حذف سے اس مطلبین خلق واقع نہیں ہوا جبکہ رشک موجودہ اسل کتاب کو دیکھ لے اور نقل کو اصل سے مطابق کر لے۔

اس ملکہ اور قوت کی کوئی خاص پیغام یا حکم خدا کا کسی خارجی فرشتہ کے ذریعہ سے اُسکو نہیں پہنچتا اور علیٰ ہذا القیاس اس شاعر میں شعر کا ملکہ ہے اور وہی ملکہ اُسکو شعر کہنے کا حکم دیتا ہے اسکے سوا کوئی خاص پیغام خداوندی کے مضافاً شاعرانہ کا متضمن بواسطہ خارجی فرشتہ اُسکو نہیں پہنچتا۔ اور اس رنڈی نا آموختہ میں ناچنے اور گانے کا ملکہ ہے جو اسکو ان افعال پر عبت ہوتا ہے اس کے سوا کسی خاص ذریعہ سے خدا کی طرف سے اُسکو گانے ناچنے کا حکم یا طریق القا نہیں ہوتا۔ اور زلّی میں ہی زلّ کا مادہ ہے جو اُسکو زلّ سکھاتا ہے بلا واسطہ اس مادہ کے اور طریق سے خدا اُسکو زلّ کا حکم نہیں پہنچتا۔

ایسا ہی بعینہ نبی کا حال ہے کہ اسکے دل اور دماغ اور کہو پری کی بنا و طامین اشیاء کے حلال و حرام کرنے کا ملکہ رکھتا ہے اور وہی ملکہ اُسکو حلال اور حرام بنانیکا حکم دیتا ہے کسی چیز کے حلال و حرام کرنے کے وقت کوئی خاص پیغام دیا حکم خداوندی کسی خارجی فرشتہ کے ذریعہ سے اُس کو نہیں پہنچتا۔ اور جیسا شعر کا مآخذ و مخزن بجز لوح طبعیت شاعر اور نہیں ہوتا اور بوقت نظم شعر شاعر اپنی ہی طبعیت کی طرف توجہ کرتا ہے اور مضامین سوچتا ہے تو اسکے دل ہی سے اسکے دل پر مضامین کا القا ہوتا ہے اور من حیث لا یشر خدا کی طرف سے بنا بنا یا شعر کسی فرشتہ کے ذریعہ سے اُسکو نہیں پہنچ جاتا اور راگ کا منہج بجز طبعیت گانے والی کے اور نہیں ہوتا اور گانے کے وقت اُسکی طبعیت ہی سے طرح طرح کی آوازیں نکلتی ہیں وہ آوازیں اور راگ بنائے خدا کی طرف سے کسی اور ذریعہ سے نہیں پہنچتی و قس علیٰ ہذا ایسا ہی مذہبی احکام حلال و حرام کا منہج و مخزن بجز لوح طبعیت نبی کے اور نہیں ہوتا اور جب نبی کسی چیز کے حلال یا حرام یا واجب یا نہی غیر صحیح ہو نیکی نسبت کچھ سوچتا ہے تو اسکا دل ہی ان اشیاء کا حلال یا حرام قرار دیتا ہے و مباح ہونا بتا دیتا ہے اور یہ عبارتیں بنا دیتا ہے۔ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَيْتَةِ قُلْ اصْلَحْ لَهُمْ خَيْرٌ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحَيْضِ قُلْ هُوَ ذی

لوگ تجھ کو شراب اور جوئے کا حال پوچھتے ہیں تو کہہ دے ان میں بڑا گناہ ہے۔

وہی بالقیس اور عیہ شام کی شہزادی کی نسل کے نسبت کہا جاتا ہے اٹل ہذا
الاقول الشاعراہ الساجدین بنی نبی کے اس کلام کہ جبکہ وہی الکیط سے بتاتا ہے
کہا جاتا ہے اٹل ہذا الاقول البتہ اگرچہ خدائے ایں کہنے والے کے حق میں یہ کہہ
کہا جاتا ہے سید علیہ عقیقہ اللہ پاک و مآستد۔

کمال اسم کو نسبت بنی کہ کہ بنالہ میری را کا کلام ہے جو جبرائیل امین خواہ کی طرف سے
 لایا ہے یعنی بلا توفیق و مدد کے ایسا جو بیت وہ شاعر ہے کہ یہ توفیق کی طرف سے
 نازل ہوا ہے اور جبرائیل فرشتے کے جو اس عالم کے ملکات عبارت ہو جیسے جبرائیل
 ہی کے ملکات و عبارت ہی کی طرف سے پہنچا یا ہے اور وہ توفیق کی یہ راگ یا
 حمد و آواز جو میرے شوق سے نکلتی ہے خدا کی طرف سے میکائیل یا توفیق امین فرشتے کے
 جو اس زندگی کے ملکات و عبارت ہیں ان کی طرف سے پہنچا یا ہے توفیق علی ہذا

شہنشاہ کا اس خیالی کلام کہ کلام خدا کہہنا نہ فطری وجہ سے ہے کہ جس پر دل و دماغ سے وہ کلام پیدا ہوا ہے نہ اس کے بنایا ہے اور اس کی بنیاد کو دیکھا کر ویسا ہے جس سے کہ وہ یہ خود یہ بہتہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ شاخزائی طبعی ہے۔ اس لئے کہ اس اپنی طبع اور اس کی نسبت بیان کر سکتی ہے کہ خدا نے ہمارے دل و دماغ طبعیت کو ایسا بنایا ہے جس سے خدا بخود را کہ شعر یہ نہ ہوتا ہے۔

اور اس کلام کے نسبت بنی پاپیہ کہنا کہ یہ کلام میں جبریل امین سے سنا۔ اور اسکی نسبت کو اٹکھتے، دیکھا اور وہ مجھ سے بھگتیا ہوا

† یہ تو شاعر یا نبیوں کا قول ہے ۔

† یہ سب سے بڑا کسب کا نام نہیں ہے۔

+ شتاب نہم لکھو، رفیقین! الین کہتے دیا تا ہے وہ کیا ہے۔

بعینہ بلا تفاوت سرسوی ایسا ہے جیسا کوئی پاگل و مجنون بغیر موجود ہونے کسی بولنے والے اور کہانی دینے والے کے یہ کہہ دے کہ میں اپنے محبوب یا عدو کو اپنی سزا کھرا ہوا بولتا ہوں دیکھا اور اس نے مجھے محبت یا عداوت سے بغل میں دیا یا ہے۔

یہ طین و خزف حقایق اسلام آراہیل سید محمد بن علیہ السلام کا جناب نبی السلام محمد رسول

اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس ارشاد و احیاء

الانقیاد پر چوٹ ہے جو ان حضرت سے صحیح سندوں

سے مروی ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کہ غار حرا میں میرے پاس فرشتہ پہنچا اور اس نے

مجھ کو بھیجی ہوئی چیز دکھا کر کہا کہ تو اس کو پڑھ

میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو اس نے مجھے

بغل میں دیا یا پھر چوڑیا اور کہا کہ اس کو پڑھ سہیل

تین بار کیا آخر کہا انشاء بسم ربك الذي خلق

خلق الانسان من علق اقراء وربك الا اراک

اور ان حضرت نے فرمایا کہ پہر میں ایک دفعہ چلا جاتا تھا

کہ نگاہ میں آسمان کی طرف سے آواز سننی جیسا کہ تم کہتے

دیکھتا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا نظر آیا

آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا

پہر میں اس سے ڈرا اور کانپنے لگا پہر گھر میں آیا

تو گھر والوں سے کہا زمّلونی زمّلونی یعنی

مجھے کپڑا ڈراؤ دو۔

عن عائشة امة المؤمنین انھا قالت اول ما

بدری برسوا صلعم من الوحي الرؤيا الصالحة

التي هم فکان الایدي رؤيا الالهة مثل فضل الصبح

ثم حبيب الخ لا وکان یخول بها حواء فیه فتحت

للعهد الیالی ذوات اللہ قبل ان یزعم

الی اهلہ وارتولہ ال ثم یصع الی حدیجہ

فیتر وملتھا حتی جاء الحق وھو فی ثیاب

حراء فجاءہ الملك فقال اقرأ فقلت ما انا

بقارئ قال فاخذنی فغطی حتی بلغ منی

الجھد ثم ارسلنی فقال اقرأ فقلت ما انا بقارئ

فاخذنی فغطی الذانی حتی بلغ منی الجھد

ثم ارسلنی فقال اقرأ فقلت ما انا بقارئ

قال فاخذنی فغطی الثالثہ ثم ارسلنی فقال

اقراء باسم ربك الذي خلق الانسان

من علق اقراء وربك الا اراک

وعج کبریا عبد اللہ الانصاری قال وھو

یحدث فی فترۃ الوحي فقال فی حدیثہ تبینا

یسی نبی اور جنہوں کا یہ کہنا صرف اپنے خیال کو بتانا ہے نفس الام اور خارج میں نبی کے پاس کوئی حاجت آیا اور نہ اس کے کوئی کلام سنایا ہے نہ معجون کے پاس کوئی آیا اور

یہ انما امشی اذا سمعت صوتا من السماء
فوجدت صوی فاذ الملک اللہی جاکنی بجوارع
سکس علی کرسی یزید المسموم والارض فوجیت
من فوجیت فقلت زملونی ذملونی۔

وہی بشارت اتم المؤمنین ان الحمار بن ہشام
سال رسول اللہ کیف یا نیک الوحی فقال رسول
اللہ ابعیانایا تبینی مثل صلصلة الجرس
اشد علی فیضہم عنی وقد وعت عنہ ما کافا
والبعیانایا تمثل الملک رجلا فی کلنی فاعی ما
یقول قالت عایشہ رضی اللہ عنہا ولقد را
یذول علیہ الوحی فی الیوم الشدید البود ففهم
عند ذلک لم یفصد عرفا۔

وعلی بن عباس رضی فی قولہ تعالیٰ انما یخبرک
لتخبر قال کان رسول اللہ صلعم یعالج من التیزل
شدہ وکان یخبر شفیہ فقال ابن عباس
رضی اللہ عنہما کان رسول اللہ صلعم یخبر کما
یخبرک شفیہ فاقول اللہ تعالیٰ لا یخبر بہ
لساؤک لتعجل ان علینا جمع قرآنہ قال جمعہ
لک دیکم وقراءہ فاذ اقراءنا فاتبیع قرآنہ

اور آنحضرت صلعم نے یہاں سے ال حادث بن
ہشام کی آپ پاس میں ہی اس طرح آتی ہے فرمایا ہے
کہ نبی تجھے البیوی اور کلیلہ ہی آتی ہے جیسے کہ
لی آواز ہوتی ہے اور یہ کتاب ہم وحی کی ہی مجھے پہنچ
شوق ہوتی ہے مگر یہ ہو سکتی ہے تو جو کچھ اس
لہا جو کتاب مجھ پر یاد ہو جاتا ہے اور کہنی دشت تھو
انسان سیرہ سانس مشکل ہو جائے اور بالمشافہ مجھے
کلام کرے کہ اس پر وہ کتاب میں یاد کرے ہوں
نہت سائش نے نقل کیا ہے کہ یہ آنحضرت کو کجا
نزل وحی وقت نہ دین میں دیکھا تو آپ کی مشافہ
کہ شافہ اور مجھ وحی سے پہلے جاری پایا۔

حضرت ابن عباس نے نقل کیا ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبہ بن جہل قرآن سننے
اور سیکھنے کے وقت بڑی مشقت اٹھاتے
جب حضرت جبریل پڑتے تو آپ ساتھ پڑھنے
لگ جاتے اور ہونٹ ہلاتے اسپر یہ حکم
نازل ہوا کہ تو بوقت نزول قرآن زبان کو
نہلا۔ اسلئے کہ اس قرآن کا تیرے سینہ میں
جمع کر دینا اور اسکو تیرا پڑھ لینا ہمارے ذمہ ہے

ناس نے کچھ سنا یا ہے۔ اور نبی کا یہ کہنا کہ مجھے خدا نے مبعوث کیا ہے، اس بات کی ہدایت کے لئے ہیجا ہے بعینہ بلا تفاوت ہر موعی ایسا ہے جیسے وہ شاعر کہے کہ مجھے خدا نے

فاستمع لہ والاضت ثم ان علینا بیکانہ ثم
ان علینا ان تقرأہ فکان رسول اللہ بعد
ذاک اذا اتاہ جبریل استمع فاذا انطلق
جبریل قرأ النبی صلعم مکاترۃ - اخرج ہذہ
الاحادیث کلھا الشیخان مسلم والبخاری واللفظ
وعن سعد قال کنت متکئا عند عائشہ فقالت یا
ابا عائشہ ثلث من یکلم بولہ وہ فہن فقد اعظم الفریۃ
قلت کھن قالت نعم ان محمد اراى فقد اعظم علی اللہ
الفریۃ وقال کنت متکئا فجلست فقلت یا ام المومنین
انظرینى ولا تعجلینى الم یقول الله تعا ولقد راہ بالاک
المبین ولقد راہ نزولہ اخری فقالت انا اول من
ذک عن رسول اللہ فقال انا اھو انا ولم ارہ علی
رئۃ اللی خلق علیہ ما شیرہ ایتین مرتین رائیۃ منہما
السیکاء الی الارض اذا اعظم خلقہ ما ایتیم الارض
اخبرہ مسلم
وعن ابن مسعود انه قال فی نقبہ ریدہ تعانی فکان
تائب قومین او ادنی تاوحی الی عبدہ ما اوحی
انہ دای جبریل لہ ست مائۃ جناح - اخرجہ
الشیخان -

پس جب ہم بیڑہ مارا ہیجا ہوا جبریل اسکو پیچھے ہے تو چکا
ہو کر اسکو ستارہ پہا سکا تیرنی زبان کو بیان ہو جانا
ہمارے ذمہ ہر اس حکم کے نازل ہونے تک جب حضرت
جبریل قرآن لکھتے تھے تو ان حضرت چپکے چپکے ہر کہتے رہتے
اوجب جبریل چلے جاتے تو حضرت اسکو پٹھتے تھے -
اور حضرت سے بی بی عایشہ رضی اللہ عنہا نے سوال
کیا کہ کیا آپ نے خدا تعالیٰ کو دیکھا ہے چنانچہ اس آیت میں
ذکر ہے ولقد راہ نزولہ اخری تو آپ نے فرمایا کہ میں جس کے
دیکھنے کا ذکر ہے وہ جبریل ہے میں اسکو اسلی حدیث پر چہرہ
اسکو پید کیا ہے وہی نعمہ دیکھا ہے ایک دفعہ معراج میں اور
ایک دفعہ اور جب کا اس آیت میں ذکر ہے - اور حضرت ابن مسعود
نقل کیا ہے کہ اس موقع معراج پر چہرہ نے حضرت جبریل
اسکو علی صوٹ پر دیکھا ہے تو آپ کے چہرہ پر نور تھا -
اس رویت جبریل کا ذکر ان محدثین ہی دیکھیں سورۃ النجم آیت
انظروا لاین ذکر ہی چنانچہ احادیث مذکورہ بالا میں یہ بات غریب اسکا
ذکر ہو چکا ہے یہی تفصیل عنقریب بظہور آتی ہے -

استقام صرف اسی قدر بیان مقصود کہ جن باتوں پر جبریل حبیب
طعن کیا ہوا ان باتوں کو خود نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی زبان فرمایا ہے
آزاد اہل حدیث نے حضرت کی باتوں کو مجھو نور کسی پر کسی کو خود ماہد

شعرا نے کئے لئے اور گانے والے کہ دینی خدا کے راگ کہا نیکی کے بیجا بنی کا دعویٰ بدست میں اس معنی کرتی کہ خدا نے اسکی قوت و مکمل نبوت کہ اب کامل کر دیا ہے اور ان معنی کرنا ہے اور گانے والی کو نبی بدست کا دعویٰ پہنچتا ہے۔

الحاصل آپ کے نزدیک حقیقت نبوت و شاعری و موسیقی و نثر و باری و حاد و فی میں سرسری فرق نہیں ہے جیسے یہ کمال طبعی ہوتے ہیں ایسی ہی نبوت جی ایک طبعی امر ہے اس میں اور انہیں فرق ہے تو صرف متعلقات کی لطافت ہے ان چیزوں کو شعرا و راگ سے تعلق ہے نبوت کو اخلاق یا یون کہو کہ مذہبی خیالات سے تعلق ہے اور یہ تعلق و اسرافت حقیقت جانبدار سے خارج ہے۔ و بناء علیہ آپ کی تحقیقات کی روستہ نبی پر ایمان لانا اور اسکا اتباع

۴۱ و بعد از آن وحی و الهام آنرا میل صاحب کا جس سے بیان حقیقت نبوت آیا ایسا ہے میرے ایک عزیز دوست منشی صاحب نے پڑھا تو بے کرا کہ اگر تحقیق نبوت و وحی میں ہے جو آنرا میل صاحب

نے بیان کی ہے (جس سے شاعر اور نثری اور گانے والی رمانی و غیرہ کا نبی اور صاحب وحی

ہو ثابت ہوتا ہے) یہ انہوں نے دعوت نبوت و وحی نہیں کیا (تو اس تقدیر پر انہوں کی

نہی ہے) شاعر و نثری ہی اچھی رہی۔ جنہوں نے اپنے خیالات و کمالات کو ظاہری اسباب پر

طبیعی اور ملحات کی طرف نسبت کیا بنا مل و مختلف سے یہ نہ کہہ کہ ان خیالات و کمالات کا

خدا کے الفاظ کیست یا بواسطہ جبریل و میکائیل پہ نازل کیا اور انکی نسبت جبریل و میکائیل

(معاذ اللہ) بڑے جھوٹے و فریبی ٹھہرے۔ جنہوں نے ظاہری اسباب کو چھوڑ کر اپنے خیالات

کے لئے غیبی اسباب بتائے اور ازراہ افتراء انکے نام ہی جبریل و میکائیل و کتب آسمانی و نزول

وحی ربانی گھڑ لئے۔ لوگوں کو دھوکا دیا اور خدا پر فسترا کیا اور یہی سادی بات کو اٹا

کر کے بتا دیا۔ پس اگر آنرا میل صاحب اس بیان میں سچ ہیں تو نبی (معاذ اللہ نقل کفر کفر نبوت) چھوٹے اور اگر نبی

سچ ہیں تو آنرا میل صاحب چھوٹے ہیں راقم کتبہ ہے ہم مسلمان غیرہ اہل ایمان تو یہی کہتے اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ

نبی اپنے ان یا آنرا میل صاحب انہیں کو فریبی و دھوکا باز ٹھہراتے ہیں (سرسرہ نبوت میں خدا کے ہاتھ کیڑا یا اس کی تدبیر میں

کرنا اور اس کے حق کی طرف سے سمجھنا۔ اور اس کی ہدایت کے موافق تنیک و بد پر کار بند ہونا ایسا ہے جیسے اس شاعر پر شمس میں اور اس زلّی پر زلّی میں ایمان لانا۔ شعرو زلّی میں ان کا اتباع کرنا اور شعر پڑھنے اور زلّی سیکھنے پر کار بند ہونا۔ جیسے انکا اتباع و ایمان صرف تقصداً نیچر ہے کسی عذاب یا ثواب اخروی کے خوف و طمع سے نہیں ہے ایسا ہی اس نبی کا اتباع و ایمان صرف نیچر کا مقصداً ہے عذاب و ثواب اخروی کے طمع و خوف سے نہیں ہے۔

یہی وجہ ہے کہ نبی کا منکر و احکام و تعلیمات نبویہ کا مکذب و مخالف آپ کے نزدیک کا فرین ہے چنانچہ پرچہ ذبیقہ میں جس کا ذکر ص ۱۹۷ وغیرہ میں ہو چکا ہے آپ کے تصریح موجود ہے یہہ جو کچھ ہم نے حقیقت نبوت و وحی کے بیان میں آپ کی طرف نقل کیا ہے یہ آپ کی کلام کا منطوق یا مفہوم ہے اور اصل کلام جناب جس سے یہ بیان لیا گیا ہے بضمن حاشیہ نقل کر دیا ہے۔ ناظرین اصل کلام جناب کو دیکھیں اور جو کچھ ہم نے اسکا حاصل بیان کیا ہے اسکو اصل کے مطابق کر لیں۔

اور حقیقت کتب آسمانی آپ نے ایسی بیان کی ہے کہ انکو زلّی کے زلّی اور شاعر کے شعر کی بنس سے ترقی نہیں دی۔ انکا کلام خدا ہونا اور بواسطہ ملائک نازل ہونا اور ان پر ایمان لانا جس سے آپ کے نزدیک محقق ہے۔ اسکی تشریح و تفصیل بیان حقیقت و وحی نبوت میں گزر چکی ہے۔

حقیقت ملائکہ آپ نے ایسی بیان کی ہے کہ ملائکہ کو اشیا و نبات خود قایم و موجود و حقیقت سے خارج کر دیا ہے اور منجملہ صفات جو وجود و محل و موصوف موجود خیال

بیکہ تہذیب ماہ رجب ۱۲۹۷ میں جہین آپ نے بضمن بیان اصول قدیم و جدید کے فرمایا ہے۔

قدیم اصول یہ ہے کہ نیکی یا عبادت حود و قصور و ہست کے ملنے اور دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لئے یا خدا کی رضا مندی کے لئے اور اسکی نفی سے بچنے کے لئے کرنی چاہئے۔

جدید اصول یہ ہے کہ ہمارے نیچر کا مقصداً یہی ہے کہ ہم کو تنیک ہونا چاہئے۔

کبھی جاتی ہیں اور اپنے آپ میں جو نہیں کہتی شمار کیا ہے جبریل امین کے نسبت جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ وہی مذکور ہے چنانچہ ایسا ہی موصوفا ملائکہ کے نسبت آپ نے کہا ہے کہ ملائکہ سے خدا صرف توانا ہے سوچو اے مہین ملک الجبال سے پہاڑوں کی قوت کا سراپا ہے۔

تو کہیں ہی کہہ دے کہ ملائکہ میں آپ نے مذکور ہے ان کے وجود کی نسبت اور ان کے عیسیٰ

نیا امت میں۔ "ملائکہ یہ ہیں جو بات ہے کہ ایسی ہی خلق کا لازمہ ہے کہ وہ زمین جانتا تو وہ انھوں
اسکے امین اس نسبت کی ایک جہانی جو تھیں کا ہیں۔ چنانچہ ملائکہ وہ ہیں جو خیال جانتا ہے
ان کے اوصاف پر خیال کرتے کرتے ان کی مدت جو ان اوصاف کے تقاضے ہوتی ہے اس کے
نبال میں غرا پالی ہے اور یہ وہ اہل جہان ہے کہ میں اس خلق کو نہیں مانتا میں انکو
کبھی تک یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جانتے ہوتے کہ وہ مخلوق وہی ہے جو میرے خیال میں ہے اور یہ وہ
جہان کے لوگوں میں داخل و نسل ہوتا ہے تو ایسا حکم جاتا ہے کہ گویا میں شک و شبہ نہیں ہے۔
وہی حال ان کے نسبت ہوا ہے ان کے لازمی ہوا کہ گویا کو اسفیدہ ہوا کہ ملائکہ تو ہی زمین میں رہتے ہوتے
بلکہ ان میں سے کسی یا دونوں ایک کو ہوتے ان کی حل طرز و صورت و افعال یہ ہے۔
آسمان ان کے ہونے کی جگہ قرار ہی ہے آسمان سے زمین پر اتارے ان میں سے آسمان پر جاتا
کے لئے چلا کہ ان میں سے کسی کو نشان دلا اور کسی کو نماندہ کہ کیا کوئی نشان کسی کو دے چوکتا
کے لئے آتشیں کو دے کہ اس سے آواز برساتا جیسا کہ کیا ہے۔

موجود اور ان کے ہونے کا یہ دنیا ہے کہ عالم کی ترکیب نور و ظلمت سے اور نور و ظلمت
و دونوں میں سے چاروں کو کے ہی بال شے ہوتے ہیں اور ظلمت کے ہی۔ مگر اس طرح
ہیے کہ انسان و حیوان جن کی میں بلکہ اس طرح ہیے کہ حکم سے حکمت نور کی اولاد تو درشتے
ہیں اور ظلمت کی اولاد شیطان ہیں۔

یہ ہونی فرشتوں کو آدمی کی صورت پر مجسم مانتے تھے اور ان کو اسام حقیقی سمجھتے
تھے البتہ ان کے جسم کے مادہ کو مثل انسان کے جسم کے مادہ کے نہیں مانتے۔ بلکہ یہ

ملک البحار سے پانی کی قوت رقت و علیٰ ہذا القیاس ملک الرعد و ملک السحاب و ملک الاشجار سے ان اشیاء کی قوتیں مراد ہے ان سے کوئی ایسی چیز مراد نہیں ہیں جو بذات خود قائم و تحیر ہو اور انسان و حیوان و اشجار و انہار سے خارج ان کا وجود متحقق ہو۔

یقیناً کہتے ہیں کہ ان کا جسم مادہ غلیظ سے مرکب نہیں وہ اپنے تئیں انسانوں کو دکھائی ہی دیتے ہیں ان سے بات چیت ہی کرتے ہیں۔

عرب کے بت پرست فرشتوں کو ایک مجسم اور متغیر چیز ہی سمجھتے اور جانتے تھے کہ وہ کہاتے پیتے نہیں اور نہ کچھ بشری ضرورت ان کو ہے وہ آسمانوں پر رہتے ہیں اور زمین پر آتے جاتے ہیں۔

عام مسلمانوں کا جی یہ عقیدہ ہے جو عرب کے بت پرستوں کا تھا وہ فرشتوں کو نبوا کی مانند لطیف اجسام سمجھتے ہیں اور مختلف شکلوں میں بن جانے کی ان میں قدرت جانتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ وہ آسمانوں پر رہتے ہیں اور پر وار میں کہ اگر کہ زمین پر آتے ہیں اور زمین پر سے اڑ کر آسمان پر چلے جاتے ہیں۔

میں انجیری خان صاحب فرماتے ہیں کہتا ہوں کہ جس طرح انسان سے فرزند مخلوق کا سلسلہ ہم دیکھتے ہیں اسی طرح انسان سے برتر مخلوق ہونے سے انکار کی کوئی دلیل نہیں ہے شاید کہ ہو۔ مگر ایسی خلقت کی حقیقت موجود ہونے کی ہی کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ اس کا ثبوت نہیں ہے۔ قرآن مجید سے فرشتوں کا الیا وجود یہ کہ مسلمانوں نے اعتقاد کر رکھا ہے ثابت نہیں ہوتا بلکہ برعکس اس کے پایا جاتا ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا انزلنا علیہ ملک و لو انزلنا ملکاً لقضی الامر ثم لا ینظرون۔ و لو جعلنا مذکراً لاجعلناہ رجلاً و للبنا علیہم ما ینلبسون x x x اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے نہ کوئی جسم رکھتے ہیں نہ دکھائی دے سکتے ہیں ان کا ظہور

یہ سراسر تحریف و افتراء ہے آیت کے صحیح معنی یہ ہیں کہ اگر ہم رسول فرشتے کہتے

مسلمان جو ملائکہ کے نسبت یہ خیالات رکھتے ہیں کہ وہ بذات خود قائم و موجود ہیں اور نورانی جسم رکھتے ہیں۔ نور سے مخلوق ہیں۔ ان کی صورتیں اور تکلیفیں ہیں جنہیں پر و بازو ہیں بقیہ یا مشمول مخلوق موجود کے نہیں ہو سکتا۔ بعد ازاں رجلا کے قید استرازی نہیں ہے۔ انسان میں بحث تھی اسلئے رجلا فرمایا اور اس سے مراد عام موجود مخلوق ہے۔

ان باریک باتوں پر غور کر نیے اور اس بات کے سمجھنے سے کہ خدا تعالیٰ جو اپنے جاہ و جلال اور اپنی قوت اور اپنے افعال کو فرشتوں سے نسبت کرتا ہے تو جن فرشتوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے انکا کوئی اصلی وجود نہیں ہو سکتا بلکہ خدا کی بے انتہا قدرتوں کے ظہور کو اور ان قوائے کو جو خدا نے اپنے تمام مخلوق میں مختلف قسم کے پیدا کئے ہیں ملک یا ملائکہ کہہ ہے۔ جن میں سے ایک شیطان یا

دجناک حائیلہ تو ضرور اسکو انسان کی شکل بتائی اسلئے کہ ان دنوں کافرشتہ کی اصلی صورت سوامانوں

مخاطب ہونا اور تعظیم تسلیم کا فائدہ اٹھانا بظہر طبیعت انسانی عاونا دشوار ہے دیکھو کھفشت

معلم نے فرشتہ کو اصلی صورت پر افق المبین میں دیکھا تو آپ کو لرزہ شروع ہو گیا اور اپنے

گہر میں پہنچ کر کپڑا اور دایا چنانچہ نصفہ ۴۷۴ اسکا ذکر گنہ چکا ہے پہر کافر اس فرشتہ

کو بصورت انسان دیکھا کہ اسی شبہ میں پڑے جس میں اب میں کہ انسان کیوں رسول ہوا

فرشتہ کیوں نہ ہوا اسلئے پہنے فرشتوں کو رسول بنا کر نہیں بھیجا یہ آیت صاف بتاتی ہے

کہ فرشتہ بھی خدا کی مخلوق ہے جبکہ خدا نے اس سبب جو بیان ہوئی رسول بنا کر نہیں بھیجا۔

یہ سبب نہ ہوتا تو ضرور فرشتہ ہی کو رسول بنا کر بھیجا جاتا۔ دیکھو مخا طبع اس میں کیا تحریف

و تصرف کیا ہے۔ سچا اس مضمون کہ انسانوں کا فرشتہ کو اصلی صورت میں دیکھنا عادت

شکل ہے یہ مضمون گہرا لیا کہ انکا نظر آنا محال و ناممکن ہے اور سچائے اس قول خداوندی

کہ اگر تم فرشتے کو بھیجے تو ضرور بصورت انسان بھیجے یہ افہام کیا ہے کہ اگر فرشتہ ہوتا

تو ضرور موجود ہوتا اس تحریف میں پائی ہوئی کجی کا کٹے ہیں۔ لاسوال لاؤۃ ابابا اللہ شجاعت

اس عبارت میں خطبہ ہے جو بے خطب کی طرف سے ہے آپ بیان لفظ معلوم ہے یا مثل اسکی کہنا چاہئے کہ میں۔

آسمان پر رہتے ہیں اور دنیا میں بھی آتے جاتے ہیں اور بصورت انسان مشکل ہو کر انسانوں کو دکھائی دیتے ہیں اور انسانوں سے ہم کلام ہوتے ہیں اور خدا کے پیغام و کلام نبیوں

بقیہ ابلیس یہی ہے۔ پہاڑوں کے صلابت پانی کی رقت درختوں کی قوت نمونہ برق کی قوت جذب

و دفع۔ غرضیکہ تمام قوائے جنسی مخلوقات موجود ہوئے ہیں اور جو مخلوقات میں ہیں وہی ملک

و ملانکہ ہیں جنکا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ انسان ایک مجموعہ قوائے ملکوتی اور قوائے بھیہی کا ہے

اور ان دونوں قوتوں کے بے انتہا درجات ہیں جو ہر ایک قسم کی نیکی و بدی میں ظاہر ہوتے ہیں۔

اور وہی انسان کے فرشتے اور انکے درجات اور وہی انسان کے شیطان اور انکے درجات ہیں،

اور بعض جہ ۱۴۸ فرمایا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتب مقدسہ میں روحانی عقول کا اکثر ذکر

پایا جاتا ہے جن کے حالات وجود و جداگانہ ہے اور ایک آسمانی جماعت قرار دی گئی ہے جسکا سرور

نور و خدا ہے۔ کتاب دانیال باب ۷ درس ۱۰ و انجیل متی باب ۲۶ درس ۵۳ و انجیل لوقا باب ۲

درس ۱۳ و نامہ عبرانیان باب ۱۲ درس ۲۲ و ۲۳ سے کرڈرڈا ملکہ کرڈرڈا درکرڈرڈا فرشتوں کا ہونا

علوم ہوتا ہے اتنے بڑے جم غفیر کے اندر مختلف درجے اور مختلف صفیں موجود ہونی ضرور ہیں

ناکہ انسان سے لیکر خدا تک ایک ایسا سلسلہ وجود کا قائم ہو جاوے جو خالق اور کترین ذی عقل

مخلوق کے تفاد کو مربوط کر دے۔ یہودیوں کی مقدس کتابوں میں فرشتوں کا ایسی عجائبات

بہت قسم ہونا مذکور ہے۔ جنکی عزت اور قوت اور صفت غیر مساوی ہے اور ان پر سردار اور حکام

یہی ہیں۔

اس میں کچھ شک و شبہ نہیں ہے کہ یہودیوں کی قدیم کتب مقدسہ میں یعنی ان کتابوں میں جو تید

بابل سے پیشتر لکھی گئی ہیں یہ خیال صاف صاف بیان نہیں ہوا بلکہ جو کتابیں جلا وطنی کے زمانے

میں اور اسکے بعد کو لکھی گئی ہیں ان کتابوں میں اس خیال نے صورت پکڑی ہے اور خصوصاً

حضرت دانیال اور حضرت زکریا کی تحریرات میں اس خیال کا پتہ ملتا ہے۔ کتاب زکریا باب اول

درس ۱۱ گیارہ میں ایک فرشتہ سب اعلیٰ درجہ کا ہے جو خدا کے روبرو کھڑا رہتا ہے اور

کے پاس پہنچا۔ تے میں اور دنیا میں خدا کے احکام و تصرفات کے تلبہ رک و سبیل میں
کیکو جیسے (میکائیل) مینہ برسائے کی خدمت پہنچے کیکو جیسے عزرائیل (قبضہ اور)

بقیہ اور فرشتوں سے بلور اپنے کارندوں کے کام لیتا ہے حضرت دانیال نے حضرت میکائیل
فرشتہ کو بہت بڑے بڑے لقب عطا فرمائے ہیں نامہ چودہ درس ۹ اور اول، تہ تسلیس کے
باب اول و ۱۶ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرشتے تختات پر بکتے ہیں صرف یہ دیوان
ہی کے ساتھ بیٹھتے ہیں بلکہ مذمت کے کھاروں کا بی بی خیال بنائے اس قدر بلکہ
ہے کہ تاخرین یہ دیوان نے جو رب کی تعظیم فرشتوں میں قائم کی ہے وہ وہاں کے تخت میں
نہ تھی۔ یہودیوں کے کتب مقدسہ میں فرشتے ہمیشہ مجسم ہو کر انسانی صورت میں دکھائی دیتے تھے
اور کسی جگہ اس بات کا اشارہ نہیں ملتا کہ یہ ایسا متعجب نہ تھے متعجبین یہودی بیشک
یہ جانتے تھے کہ ان اجسام کا مادہ ہلکا ہے اجسام کے مادہ کی مانند نہیں ہے کیونکہ فرشتوں
میں یہ قدرت ہے کہ جب چاہیں اپنے لہو لہو کو کہنا۔ میں اور جب چاہیں نکال دیں۔ تے چاہے
ہو جاویں۔ عیسائی ہی اس سے انکار نہیں کر سکتے

عیسائی اور یہودی وہ دونوں فرشتوں میں ان صفات کو تسلیم کرتے ہیں ان ان سے ان
میں عمل کا زیادہ ہونا افادت اور قدرت میں زیادہ ہونا انکسپاک اور بزرگوار ہونا۔ اور یہ بات
کہ فرشتے خدا ایتالی کے منانے اور مرضی کے اظہار کے ذریعہ میں کتب مقدسہ میں دیے ہیں اور یہ بات
سے بخوبی معلوم ہوتی ہے اور اسی سبب بعض کاسوں کو ان کتابوں میں بالکل فرشتوں ہی کے
طرف منسوب کیا ہے۔

انسانوں کے مقسم کے متعلق امور میں ہی ان کی وساطت ہوتی ہے۔ یہودی اور
عیسائی یہی خیال کرتے ہیں کہ گو فرشتوں کے واسطے ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو تب
ہی ان کی وساطت تسلیم ہو سکتی ہے۔ کیونکہ عبرانیوں کے مذہب کے باب اول درس ۱۸ اور ۱۰ میں لکھا ہے کہ۔
داؤد باب ۳۴ درس ۴ و باب ۱۹ درس ۱۱ و انجیل متی باب ۱۸ درس ۱۰ میں لکھا ہے کہ۔

کی خدمت سپرد ہے کوئی (جیسے اسرافیل) افناء عالم کے لئے صورتِ متہ میں لئے کھڑا ہے اور منتظر ہے کہ کب اسمین پہونک مارنے کا اذن ہوتا ہے۔ کوئی (جیسے جبریل) ابنیاء کی طرف بقیۃ خدا تعالیٰ فرشتوں کو نجات کے دارِ ثنوں کی خدمت کے لئے بھیجتا ہے۔

قدیم عیسائی سمجھتے تھے کہ ہر فرد بشر کے ساتھ ایک فرشتہ ہے جو اسکی حفاظت پر متعین رہے۔ مشرکین کا بھی اسیکے قریب قریب عقیدہ تھا۔ یونانی اپنے محافظ دیوتا کو ڈیمن یا رومی جنین کہتے تھے۔ اور یہودی اور قدیم عیسائی یہی سمجھتے تھے ہر انسان پر دو فرشتے متعین ہوتے ہیں ایک نیکی کا اور ایک بدی کا۔ عام یہودی یہی فرشتوں کی نسبت یہی اعتقاد رکھتے ہیں۔

قدیم عربوں کا لفظ ملک اور ملائکہ کی نسبت ایسا خیال جیسا کہ یہودیوں کا یہی ثابت نہیں ہوا۔ ان یہ بات تو تسلیم کی جاسکتی ہے کہ لغت کی کتابوں میں لفظ ملک کے معنی ایچی یا رسول یا پینامچی کے لکے ہیں مگر یہ تسلیم نہیں ہو سکتا کہ قدیم مشرکین عرب اسکا اطلاق اس قسم کے رسول پر کرتے تھے جنکو یہودی ملک یا ملائکہ کہتے تھے۔ x x x قرآن مجید میں کلام مقصود میں کسی جگہ لفظ ملک یا ملائکہ کا اس مراد سے استعمال نہیں ہوا ہے جو مراد یہودیوں نے قرار دی تھی جسکی تفسیر ہم ہر ایک مقام پر لکھیں گے بلکہ برخلاف اسکے ملائکہ کا اطلاق ان قدرتی قوا پر جسے انتظام عالم مربوط ہے ظاہر ہوتے ہیں ملائکہ کا اطلاق ہوا ہے۔

ان آیتوں میں جسکی تفسیر ہم لکھتے ہیں کلام مقصود صرف اس قدر ہے کہ جو شخص اس وحی کا عدو ہو جو خدا نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالی ہے اور جو کوئی خدا اور اسکے فرشتوں اور اسکے رسولوں کا دشمن ہو تو بے شک اللہ ان کا فردن کا دشمن ہے۔ یہودیوں نے اپنے غندیہ میں دو حید اگانہ فرشتے ٹھہرا رکھے تھے ایک جبریل اور ایک میکائیل پہلے کو اپنا دوست جانتے تھے اور پہلے کو اپنا دشمن اور جو کہ دین محمدی کو وہ اپنے برخلاف خیال کرتے تھے تو یہ سمجھتے تھے کہ جبریل جو ہمارا دشمن ہے وہ آنحضرت کو یہ باتیں سکھاتا ہے۔

وحی اور منکروں کی طرف عذاب لانے کا کام کرتا رہا ہے۔ بہت سے انسان اپنے غلط فہمیوں اور انسان کی حماقت کے لئے مقتول ہوئے۔ وہ لوگ ہر ایک انسان کے ساتھ نیکی و بری بچنے کو مقرر فرمیں و علیٰ ہذا القیاس ان سب نیالائتین وہ جو یونان اور یہودیوں اور عرب کے بت پرستوں کے مقلد متبع ہیں ۛ

فرشتوں کے نور سے مخلوق ہونی کا خیال مسلمانوں نے بھی دیکھا ہے اور ان کی بات پر محکم اور اختیار ہونے اور آسمانوں میں رہنے اور پردہ اور جوئے کا خیال سب سے بہت پرستوں سے لیا ہے اور ان خیالات پر اور حواشی و صفات مذکورہ جو دیوان سے یکے میں آگے ان لوگوں نے اندازہ نہیں کیا کہ ان کے کہان بہت بڑی ہی اقد کے حکم سے ہیں۔ ان میں بہت باتیں ڈالتا ہے کہ یہ کہی کہ ان باتوں کا اور فرشتوں کا اور یہ خیال و خیال کا اور ان ہوشمن ہے خدا کا شکر ہے۔

پس وہ حقیقت یہ کہ وہی سیکو جبریل کہتے تھے اور ہیک نام نہ تھا تا خدا نے بیان کیا ہے وہ
ملکہ نبوت خود آج مذہب میں تباہ و وحی کی بابت تھا اس سے اسی آیت میں خدا تعالیٰ نے ہا
ناراجہ جبریل کے بتایا ہے کہ ہیک بتیہ بھی ہیں تو سب پاس گئی ہوئی آیت میں ان وجوہات
سے یہ بات سیکو جبریل حقیقت کسی شے کا نام نہ ثابت نہیں ہوتی۔ اس سے خود اسدیم
ہو سکتا ہے کہ اسی ملکہ نبوت پر جبریل کا اطلاق ہو سکتا ہے کیونچہ کی آیت میں ہے کہ ہا ہا ہا
خدا کے پاس ان وہ فرشتوں کے سوا اور بھی ہوتے تھے جن میں ملکہ نبوت وہ فرشتوں کے اور
سب بے نام ہیں کیونکہ کسی اور کا نام قرآن میں نہیں آیا۔ مذہب ملائیل ہی ٹیک ہے وہ فرشتے ہیں
جو ہیکے پاس آویٹے اور کیونکہ میں ہا ہا ہا کے الہام کرنا ہا ہا ہا کے اللہ تعالیٰ میں آیا ہے
انگار ان کا نام نہیں بیان ہوا ہے ان سب باتوں سے صاف پایا جاتا ہے کہ ان فرشتوں کے نام ہا ہا ہا
کے مقرر کئے ہوئے ہیں جو مختلف قوم کے تعبیر کر لیا ہوا ہے کہ ہا ہا ہا کے الہام ہا ہا ہا
جو خود بعض فقرات مستعمل ہا ہا ہا کی مدد بقول بالاسلام میں شک ہو وہ ہا ہا ہا کے الہام ہا ہا ہا کے

نے یہ خیالات اپنی طبیعت سے بنا لئے ہیں اور اس بناوٹ پر انسان طبیعت و نیچر کے طرف سے مامور و مجبور ہے۔ نیچری و طبعی قاعدہ ہے کہ جب کوئی ایسے چیز کا ذکر سنتا ہے جسکو وہ نہیں جانتا تو ضرور اسکو کچھ نہ کچھ بنالیتا ہے (چنانچہ اس قاعدہ کے رد سے خدا کو کچھ کچھ بنا گیا جسکا ذکر بعض حقیقت بیانی جناب متعلق ذات باری تعالیٰ بصفہ ۵۳ م گذر چکا ہے۔ اسی قاعدہ کے موافق اُن لوگوں نے ملائکہ کو نبات خود موجود اور ان صفات سے موصوف بنا لیا ہے اور حقیقت ان خیالات کے لئے کوئی اصل نہیں ہے نہ یہودیوں کے قدیم کتب مقدسہ میں (جو تئید بابل سے پیشتر لکھی گئی تھی) کہیں ان کا صاف صاف بیان ہے نہ قرآن مجید میں اُن کا ذکر ہے نہ عرب میں محاورہ و قدیم زبان میں اُن کا پتہ لگتا ہے اور نہ آنحضرت سلیم کے زمانہ میں اسکا ذکر پایا جاتا ہے۔ اور جو قرآن میں حیرت انگیز و سیکھائیل کا ذکر ہے یہ یہودیوں کے خیال کے مطابق ذکر ہوا ہے اور اُن کے خیال کی حکایت ہے اور جہان اور ملائکہ کا ذکر ہے وہ ان موجودات عالم کی توہین مراد ہیں۔

یہ **منطوق** یا مفہوم کلام جناب ہے اور اصل کلام بلاغت نظام بعضین حاشیہ نقل کیا گیا جس سے ہمارے یہاں کا مطابق یا مخالف ہونا ناظرین کو بخوبی معلوم ہو سکتا ہے اور حقیقت **بعث** بعد الموت یعنی مرنے کے بعد اُٹھنے اور جزاء و سزا اعمال میں بہشت و دوزخ کے ایسے آلام پانے کی آپ نے ایسی بیان کی ہے جیسے بچوں کے خیال میں ہوتے یا دواؤں کی اُلفت ہوتی ہے جو کہنے اور سمجھ لینے کو جو کچھ کہو سو ہی اور حقیقت و حجاج میں کچھ بھی نہیں۔

اس حقیقت کی بنا پر مشرک و مہذب تو یقین کر بیٹھے ہیں کہ جو کچھ نبیوں نے اسباب میں کہا ہے وہ بچوں کی بات ہے اور احمقوں کی تخویف سے بڑھ کر نہیں ہے۔ آپ کے نزدیک نبیوں کا یہ کہنا کہ مرنے کے بعد اُٹھ کر نیک اعمال کے بدلہ بہشت میں جاویں گے اور کیکلے اور کجورین کہاویں گے **بمعینہ** اسباب یہی بچوں کو کہا کرتے ہیں کہ تم فلاں کام کرو گے

تو تم کو سونے کا مانتھی ایدینگ اور انکا چھ کھنکا کہ بدکار اعمال بدکی سزائے میں دوزخ
میں جاوینگ اور وہاں لہو پیپ تیز رکھاوینگ لے بعینہ ایسا ہے جیسے بچوں کو کہا جاتا ہے
کہ اگر تم شوخی کرو گے تو تم کو ہوت یا دایں کے آگے ڈال دینگے ۛ

یہ سمجھ کر وہ لوگ تو بیویوں کو نصف احمقوں کے جملات اور نادانوں کی طفل تندی سے ہم
میں لانے والے جان چکے ہیں اور بنا علیہ قلب و تقیید شریعت انبیاء سے بالکل آزاد ہو کر
اس شعر برعل کر کے کہ میں ۵ نہ کہہ روزہ نہ چو کہ نہ چاہا نہ دے سجدہ پارغزو
کا توڑ دے کوزہ شہاب شوق پیتا جا۔ تقیید و تقیید شریعت کے پابند ہیں تو وہی لوگ ہیں
جو مہو ز آب کے تغیر قیانی پر مطلع نہیں ہو۔

یہ حقیقت بیانی جناب نعیم و الامام پشت ۱۰ دین کے متعلق اسی جملہ کے نمبر پنجم
پشت شرم میں ص ۱۸ سے ص ۲۱ تک مفصل ذکر ہو چکی ہے اور حشر کی حقیقت اس قدر
تو آپ نے بیان کر دی ہے کہ حشر حشر اجسام و نہیں اور سبواب قول امام غزالی کے
کہ منکر حشر اجسام کا فرد منکر ریات دین ہے آپ کے خلاف فرمایا ہے اعتقاد حشر اجسام
ضروریات دین سے نہیں ہے اور اس حشر کا منکر کافر نہیں چنانچہ اعتقاد اس اول و دوم جانا
جسک جواب میں مسلم جاری ہے اور وہ نمبر ہفتم پشت میں منقول ہوا سپر شاہ ہے سب
اس میں یہ تفصیل باقی ہے کہ جو حشر اجسام تو ان مجید میں وارد ہے اسکی تاویل کی ہے اور
اس سے کونسا وجوہی یا خیالی یا عقلی یا شنبی مراد ہے اس تفصیل کا وعدہ آپ نے تقیید
پر نزدیک میں کیا ہے دیکھئے اس وعدہ کا ایفاء فرماتے ہیں تو کیا پتہ برساتے ہیں ۛ
یہ اصول خمسہ ایمان میں آپ نے حقیقت بیانی فرمائی ہے۔ اسی پر تقیید اصول و فروع
اسلام میں آپ کی حقیقت بیانی کا قیاس ہو سکتا ہے ۛ

ارپ یہ دیکھنا چاہیے کہ بانی اسلام کے نزدیک ان اصول خمسہ کی حقیقت کیا ہے آیا وہی
حقیقت ہے جو زمانہ رسالت سے لیکر آج تک روئے زمین کے مسلمان اعتقاد رکھتے اور

اسے برتر از قیاس و خیال و گمان و دھم و ذریرہ چہ کہتہ اندیشیدیم، خواندہ ایم
اور یہ بھی انکا قول ہے المثل اعشی والمعطل اعی والمثل یعبد ضما والمعطل
یعبد عدماً یعنی خدا کی ذات و صفات میں کسی چیز کو مشابہ کہنے والا نیکو رہے اور خدا
کو صفات سے بیکار کر نیوالا انداز ہے اور خدا کو کسی چیز کی مانند کہنے والا بت پرست ہے اور
اسکو صفات سے معطل سمجھنے والا عدم کو پوجتا ہے :

اور اس اعتقاد کو خدا تعالیٰ نے ان دو آیتوں سے تصدیق کیا ہے (۱) لیسئلہ
شیئاً وہو السميع العليم یعنی خدا سُنا اور جانتا ہے پر اس کے مثل کوئی چیز نہیں
(۲) ولم یکن لہ کفو احد یعنی اسکا کوئی ہمتا نہیں :

ان دو آیتوں نے مسلمانوں کے اعتقاد کو تہ کیا اور آپ کی اس حقیقت بیانی کو کہ خدا
کو جو کچھ کوئی سمجھتا ہے بچوں و بے مثل یا نولہ صورت و ولہن یا ڈالین یا شکل وہی خدا کی حقیقت
ہے صاف باطل کر دیا :

اور خدا کی صفت قدرت و تصرف میں جو کچھ مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ خدا چاہے تو
پانی سے آگ کا کام لے سکتا ہے اور آگ سے پانی کا اسکو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت
جگہ تصدیق کیا ہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبیا وعلیہ السلام کی شان میں ایسا کر کے
بھی دکھایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے اور فرمایا وہ جو ارادہ کرتا ہے

حکم دیتا ہے اور فرمایا وہ ہر شے پر قادر ہے اور
فرمایا کافروں نے کہا حضرت ابراہیم کو بھلاؤ و بھیڑ
کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ مگر ایسی ٹھنڈی ہو
جس سے ابراہیم تکلیف پاوین بلکہ ایسی ٹھنڈی
جس میں سچے مہین کافروں نے ابراہیم کے ہلاک کرنے
کو ایک کر کیا جس نے انہی کو نقصان میں رکھا :

ان الله يفعل ما يشاء - الحج ۲۶
ان الله يحكم ما يريد المائدہ ۱۶ - ان الله
على كلشی قدیر بقرۃ ۲ - قالوا حرّوه
وانصر الہتکم انکمتم فاعلین قلنا یا اعدائے
بودہ او سلاماً علی ابراہیم وادادہ
کید انجعلنہا لہم لاضرین - الانبیاء ۵

اور خدا پر ایمان لانے کی حقیقت مسلمانوں کے اعتقاد میں یہ ہے کہ خدا کو خدا مانے تو پہلے تو دل کا ترکیب اور ایسے اعتقاد کا معتقد نہ ہو جو اس کو خدا کا منکر و کذب و مشرک قرار دے۔ اور اس اعتقاد پر جو کتاب الہی کی شہادت و تصدیق پائی جاتی ہے اس کا بیان نمبر ۱۵۶ کے سابقہ خصوصاً مضمون نمبر ۱۷ میں بخوبی ہو چکا ہے۔

بیان حقیقت اصل دوم

(یعنی ایمان بر رسول)

حقیقت وحی و رسالت کا پورا بیان تو ہماری بحث نبوت میں ہو گا۔ اس مقام پر مقتدر کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے اعتقاد میں وحی و نبوت صرف امر طبعی نہیں ہے جس کے وجود و تحقیق کے لئے صرف نبی کی طبعیت یا خیال یا دل و دماغ کافی ہو بلکہ وہ فیضان و الفاہ غیبی ہے جو وقتاً فوقتاً و آناً فاناً بحسب مقتضائے ضروریات و اوقات تو جہات و عنایات ربانیہ پر موقوف ہے۔

اس میں شک نہیں کہ نبی کی طبعیت یا دل و دماغ کو ہی اس وحی کی تحقیق و وجود میں دخل ہے مگر اتنا ہی دخل جس قدر کسی سپینے کے قابل مادہ کو اس کی تحقیق میں دخل ہوتا ہے بیشک خدائے نبی کے دل یا سینہ یا طبعیت کو لائق اور قابل انعکاس تجلیات ربانیہ کیا ہے اور اس میں مادہ یا ملکہ قبولیت وحی و انعکاس انوار الہی رکھا ہے چنانچہ یہ ارشاد خداوندی کہ

اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ - انعام ۱۵۶

ہے اس قابلیت کی طرف شعر ہے مگر یہ عام قاعدہ ہے کہ قابل اور محل اپنے آپ عمل کا کام کہی نہیں دیتا بلکہ جب فاعل کی طرف سے کسی امر کا اس پر فیضان ہو تو اس کو قبول کر لینا ہی اس کا کام ہے۔

تمثیل

دیکھو، یا اسلامی یا تیل میں جلنے کا مادہ ہے مگر جب تک اس کو تاج سے حرکت نہ پہنچو اور اس کو گل نہ لگے ان سے نوحہ و تجوہیل اٹھنا سزا نہیں ہوتا۔

(۴) مصقل (یعنی صیقل شدہ) ایمۃ میں شعاع آفتاب کو دوسری چیز مقابل میں ٹپک کر دینے کا مکمل مادہ ہے مگر جب تک آفتاب اپنی روشنی سے ایمۃ پر فیضان نہ کرے ایمۃ نوحہ و تجوہیل کا فیضان کسی چیز پر نہیں کر سکتا ہے۔ اس قاعدہ کے رو سے نبی کا دل ایمۃ ہو قابل ہے نہ ہونچو، القادریہ ایمان نہیں کر سکتے یہہ القادریہ ایمان اس مبدیہ فیاض کا کام ہے جس نے نبی کے دل میں کمال انعام پیدا کیا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ کا نور سینہ صغیر کو روغن زیتون سے تشبیہ دینا اور اس کی نسبت یہ کہنا کہ نوحہ و تجوہیل کے وسیعے تکاد و ذیہا یعنی دلوائے بل نہیں اٹھا اس امر کی طرف اشارہ ہے۔ پس جو فیض دینی القادریہ تمسکہ خاں۔ ذرء دل کو اس دل کا فعل سمجھتا ہے وہ سننے و لوازم فعل و قابل میں تمیز نہیں کرتا اور ان علوم قدیمہ سے جنہیں علل اربعہ مادی۔ صورتی۔ فاعلی۔ غائی سے بحث ہوتی ہے واقفیت نہیں رکھتا۔

پھر کچھ فیض و القادریہ مبدیہ فیاض کا نبی کے دل پر دو قسم پر ہے (۱) بالواسطہ اور بلا واسطہ (۲) اول وہ ہے جو جبریل امین اپنی اصلی صورت میں جس پر خدائے الکوخلوق نے جس کیلئے چنانچہ اس کا بیان غفریہ آیت یا یٰعبداللہ انسان (دیکھو) پہنچاتے اور ایک کلام موزون و مہذب احیکو وحی متلو کہتے ہیں خدا کی طرف سولائے اور آنحضرت کو پڑھ سنانے اور کہی بیرون تشریف لے کر انسان ایک آواز پیرا دارک جس سے آنحضرت بہت تکلیف اٹھاتے اور پسینہ پسینہ ہو جاتے ان سب صورتوں میں جبریل امین کہی ایسی وحی ہی لاتے جس کے الفاظ خدا کی طرف نہ ہوتے بلکہ جبریل ارشاد خدا کی مراد کو اپنے الفاظ سے بیان فرماتے جس کو اہل اسلام وحی غیر متلو سمجھتے ہیں۔ اور قسم دوم وہ جو بدون واسطہ جبریل امین کے آنحضرت کے دل پر خواب یا بیداری میں القادریہ قادیانہ قسم القادریہ علیہم السلام مخصوص نہیں بلکہ سوا انبیاء کے اور اصفیاء و اولیاء کے دل پر ہی ہوتا ہے جبکہ اہل اسلام نے یہ کہنا کہ جبریل امین نے یہ الفاظ وحی بہت ہیں۔ مگر اول قسم ہی وہ ہیں اور ان الفاظ کے اقسام ہیں۔

ضمیمہ اشاعت السنۃ

نمبر جلد ۳

اشاعت منبر اسلام

لائق توجہ علماء و مساء اسلام و گورنمنٹ کا فہ ا نام

قال الله تعالى و اعصموا بحبل الله مجيذا لا تفرقا - وقال لا تأتوا فاقسلا و قد علم
یعنی اللہ کے دین کی لکڑیاں تھ مارو اور پھوٹ نہ ڈالو - اور آئین مت ہیکڑو ہمیں چاہو کہ اور غریب جانی کی
جنگ سے صلح بہتر ہے اور اختلاف سے اتفاق افضل -
جنگ تا اتفاقی کا ضرر اور صلح و اتفاق کا نفع نہ صرف مقابلین کو پہنچتا ہے بلکہ اس کا
اثر اور اشخاص اور ملک پر بھی پڑتا ہے -

تہذیب

یہ وہ مضمون ہے جو بطور تہذیب ضمیمہ نمبر ۸ میں مرقوم ہوا اور اسے استحکام و تاسیس کا وعدہ دیا
گیا تھا۔ اس وقت تو وہ ذکر سرسری تھا مین بعد اس کا ضروری و اہم ہونا خیال میں سما گیا اور اب
بہت گرم چوٹی سے زور دینا واجب نظر آیا۔ یہ مضمون جملہ فرقہ و ملت اسلام اور ملک کے
حقین مفید ہے۔

ملکی فائدہ اس میں یہ ہے کہ اس مضمون کا نتیجہ و اثر مسلمانوں کا باہمی اتفاق و ملاپ ہے
اور اتفاق امن ملک کے لئے اصل اصول ہے۔ جو ہمیشہ سے مسلمانوں کے باہمی اختلاف
کے سبب وارداتیں ہوتی ہیں اور عدالت میں ان کے مقدمات دائر رہتے ہیں جن کا اثر

سرکار پر بھی پڑتا ہے کہ قبل از وقوع ان واردات کے سرکار کو نگرانی کی تکلیف ہوتی ہے۔
 بعد از وقوع تحقیقات کے تکلیف پڑتی ہے اور انکا اثر ملک پر بھی پڑتا ہے کہ لوگ خبر مانہ اور قید
 سے سزا بابت ہوتے ہیں جس سے انکی باہمی عداوت میں روز افزون ہوتی ہیں اور وہ آئندہ تقدماً
 اور واردات کے قایم ہونیکے باعث ہوتی ہیں۔ اور ان تکالیف کا مرجع نہ صرف مسلمان متخاصمین
 ہوتے ہیں بلکہ سوائے اور مذاہب کے لوگ کوئی شہادت میں کوئی کفالت میں کوئی حمایت میں کوئی تحقیقات
 میں بائیں شامل ہو جاتے ہیں یہ سب کی سب سے وہ ہو جاوینگی اور ملک میں پورا امن ہو گا۔
 مذہبی قائدہ جسکا اثر جلد فرقہ و اسلام کو پہنچا ملک میں اس میں یہ ہے کہ جو اس مضمون سے اہل اسلام
 باہمی اتحاد و ملاپ مقصود ٹھہرایا گیا ہے اس اسلام کی اشاعت مقصود ہے اور سب کو نئی وقعت
 و عزت و قوی ترقی متیقن ہے۔

مگر نتیجہ ہوتا ہے کہ سب فرقہ و اسلام کے جلد با نزو اصول و اغراض اسلام پر مطلع نہیں ہیں بچا بک
 اس مضمون سے متوجش ہونگے اور اسکو بچائے مفید سمجھنے کے مضرت سمجھیں گے۔
 زخمی مسلمان جنکو انکے مخالف بدعشتی کہتے ہیں اس مضمون کی نسبت یہ خیال کریں گے کہ یہ مضمون
 ہماری قدیمی رسوم و عادات و بیادین کی رسوم کی جگہ گنی کے لئے تجویز ہو رہا ہے۔
 مقابلین جنگاؤں و باہمی نام رکھتے ہیں اسکی نسبت یہ خیال کریں گے کہ یہ مضمون ان رسوم و عادات

† یہ وارداتیں پہلے تو شیعہ و سنیوں میں ہو کر تھیں لاپرواہ نہ رہیں مگر عظمیٰ ملامتیں ہمیشہ نشہ و ہوس
 کوئی نہ کوئی واردات ہو جاتی۔ اور واردات کا شمسیر کہہ لو گون کہ معلوم ہے۔ اب ایک بات ہے۔
 اس قسم کی واردات و مقدمات اہستہ کے دو فرقوں میں نہیں ایک فرقہ کو ان کے مقابل و باہمی
 کہتے ہیں اور وہ ان کو بدعشتی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں جو یہی ہیں نجد و حجاز و نالی لاہور کا مقدس مقام
 ناظرین کو یاد ہو گا اسکے بعد اتر میں مقدسہ حراق قرآن معاذ اللہ فاجیم ہوا وہ بیاہ میں فوجدار کی کامتہ
 جو اس میں ایک فرقہ پر چرمانہ ہوا۔ اب ارضع شاہ آباد ایک نکلین مقدسہ و کو قایم ہے اسکی تقدیر و تفصیل اس مضمون کے اخیر میں
 آتی و اتنی حکم ایک مقدسہ میں اتریں اسکے آگے مذہبی و باہمی عزت ہر ملاحظہ ناظرین افکار و تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔

جیالہیہ کو از سر نو رواج دینے اور تازہ کرنیکے لئے سوچا گیا ہے حنفی کہینکے کہ اس سے رفع یدین
و آمین بالجہر وغیرہ امور مخالف مذہب حنفی کا رواج دینا مد نظر ہے شافعی یا الحمد للہ جن کو بلفظ
غیر مقلد تعبیر کیا جاتا ہے یہ گمان کریں گے کہ اس مضمون سے سنن نبویہ (جنکو ہتھ سالہا سال
میں بڑی جہد جہد سے مباحثات و تصنیفات کے ذریعہ سے زندہ کیا ہے) کو مضحک کرنا اور از
سر نو سائل حنفی کا مذہب رواج دینا مطمح نظر ہے شیعہ کہیں گے کہ چونکہ اس مضمون کا محور مسی
بے اور جو بنا بر اس مضمون کے کمیٹیاں اشاعت اسلام قائم ہونگی انہیں میسر بھی اکثر سنی ہوں گے
اسلئے اس مضمون مقصود شیعوں کا سنی بنانا ہے۔ ان کے مقابل سنی کہیں گے چونکہ اس مضمون
میں شیعہ وغیرہ المبدعت (زعم المبتدع) کا ساتھ ملا نا بھی تجویز ہوا ہے۔ اسلئے اس مضمون کا اصلی
مطلب سنیوں کو شیعہ بنانا ہے اور مذہب المبتدع و بدعت کو رلاما دینا۔

ولیکہیں اگر ہر ایک فریق فرقہ نامے مذکورہ سے تہوڑی دیر کے لئے فہم و انصاف پارک بنی دعا کرت
انہیں شیعہ کو کام میں لاوے اور اس مضمون کے مقاصد و اغراض کو غور سے ملاحظہ فرماوے تو سمجھ جیالات
مذکورہ کسی خیال کو اس مضمون کی طرف راہ نہ دے۔ یہ مضمون اور جو اس سے استخارج فریقہ ماہ
اسلام اور فرقہ کسی اسلامی فرقہ کے حق میں مضر نہیں اور جو مضر ترین ان مختلف فرقوں کے
خیال میں گذرتے ہیں یا اگر بیشک یہ اس مضمون کا نتیجہ نہیں۔

اس مضمون کے خلافیات بہرہیکہ کسی فرقہ اسلام کا ابطال یا اثبات مد نظر نہیں اور جو حسب نشانہ اس مضمون
کے انجمن اشاعت اسلام قائم ہوئی اسکو بھی خلافیات فرقہ ہائے مختلف اسلام سے بحث نہ ہوگی
اس انجمن کا نہ یہ فرض ہوگا کہ کسی بدعت کا ابطال کرے اور نہ یہ فرض کہ اسکا اثبات کرے۔ نہ اسکو
رفع یدین و آمین بالجہر کے اثبات سے فرض ہوگا نہ اسکی نفی سے نہ اسکو استحقاق خلافت یا اہمیت
اہلبیت سے بحث ہوگی نہ اسکو استحقاق خلافت خلفائے راشدین سے اس انجمن کا فرض صرف اتفاقی
اصول اسلام کا قائم کرنا ہوگا اختلافی امور کی نفی یا اثبات سے اسکو کچھ سروکار نہ ہوگا۔

یہ گفتگو تہید ہی ہے جس میں اس مضمون کا مفید مذہب و ملک ہونا محلاً بیان ہوا ہے اب اصل

مطلب کے طرف رجوع کیا جاتا ہے بنین ان فوائد کی تفصیل ہے :

اصل مطلب

اسلام بہت منزل اور نازک حالت کو پہنچ گیا ہے جسکو لئے بہت سے اسباب ہیں مگر ازراہ جملہ بڑے اسباب سے سبب اہل اسلام کا آپس میں اختلاف جو جو حد اعتدال سے متجاوز ہو کر افراط کو پہنچ گیا ہے اس میں شک نہیں کہ اہل اسلام کے مختلف فرقے بہت مسائل میں باہم مختلف ہیں اور ان مسائل میں ہر ایک فرقے کے نزدیک حق وہی ہے جسکو وہ فریق حق سمجھتا ہے اور اسکو یہ امر لازم ہے کہ ان مسائل وہ اپنے مخالفین کو خطا پر نہیں اور اس خطا کی نظر سے انکو کراہت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مگر اس میں شک نہیں کہ بعض مسائل میں ان سب کا اتفاق ہی ہے جن میں ہر ایک فریق کے نزدیک فرقہ ثانی ہی حق پر ہے اور اس حق کی نظر سے اسکو اسکی طرف چشم مثبت و استحا سے دیکھنا ضروری ہے۔ خطا مسائل خلاف ایسے قوی الاثر و پر زور و عظیم الشان نہیں ہے کہ اسکے مقابلہ میں حق مسائل اتفاق مضحکہ و بیکار و ساقط الاعتبار ہو جائے اور حق مسائل اتفاق یہ ایسا ضعیف الاثر و وہی نہیں کہ خطا مسائل خلافیہ کے سامنے اسکا لحاظ نہ کیا جاسکے یہ ہو تو چاہے کہ مسائل خلافیہ کو اصول و احکامات ایمان و عمل پر جادے اور مسائل اتفاقیہ کو ان کے نواح اور فروعیات سے شمار کیا جاسکے۔ مسئلہ خلافت شیخین یا اہلبیت اصول سے ہو اور مسئلہ توحید و نبوت و معاد اسکے فرع۔ مسئلہ آمین بالجہر یا بالاخفا اصول ایمان سے یہ ہو اور ایمان بالہداسکی فرع۔ مگر اسکا کوئی فرقہ فرقہ اہل اسلام سے قابل نہیں۔

پہرے عجیب ہے کہ آپس میں کہے بڑا دین فروعات کو اصول پر کیوں ترجیح دیکھتی ہے اور لازمہ اختلاف کو لازمہ اتفاق سے کیوں مقدم کیا جاتا ہے۔

شیعہ سنی کو کیوں اس نظر سے کہ وہ بعد حضرت رسالت کے امیر المؤمنین علی مرتضیٰ علیہ السلام کو مستحق خلافت نہیں جانتا بغض و کراہت سے دیکھتے ہے اور اس نظر سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو معبود اور انصاف سے کہ رسول جانتا ہے نہ جانتا ہے نہیں دیکھا گیا اسکے نزدیک خدا اور رسول کا نامنا امیر المؤمنین کے

ماننے سے کچھ کم ہے کہ وہ اسکے لحاظ سے اس شخص سے بغض کہتا ہے اور اسکے لحاظ سے اس سے بد محبت نہیں کہتا۔

یہی سوال اس سنی سے ہر جو شیعہ کو اس نظر سے کہ وہ خلافت شیخین کو حق نہیں جانتا بغض و کراہت سے دیکھتا ہے اور اس نظر سے کہ وہ خدا و رسول پر ایمان رکھتا ہے جب سے نہیں دیکھتا کیا اسکے نزدیک خدا و رسول کا ماننا صدیق اکبر و عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے ماننے سے کچھ کم ہے کہ وہ اسکے مقابلہ میں اسکو وقعت نہیں دیتا۔ اسکے لازمہ (بغض نہ) کا لحاظ کرتا ہے اور اسکے لازمہ (حب نہ) کا لحاظ نہیں کرتا۔ ان دونوں سے بدرجہ باطن ہر اس سوال پر وہ وہ عامل بالحدیث ہے جو حنفی کو آمین بالجہ و رفع یدین (جو بالحدیث کے مذہب میں بھی صرف سبب یا سنت ہے جسکے کریمین ثواب ہوا اور نہ کریمین اگرچہ مذمت العز کوئی نہ کرے گناہ نہیں ہے) ترک کرنے کے سبب نہایت بغض و عداوت سے دیکھتا ہے اور یہ نظر اسکے ایمان و اسلام و بقیہ ارکان غار کے جسکی ایک جز و صغیر یہ آمین ہے محبت سے نہیں دیکھتا کیا اسکے نزدیک آمین بالجہ خدا اور رسول پر ایمان اور بقیہ ارکان غار سے بڑھ کر ہے کہ اسکے مقابلہ میں وہ انکو بیچ و پوچ سمجھا کر لحاظ نہیں کرتا۔

ایسا ہی اس سوال کا مورد وہ حنفی ہے جو عامل بالحدیث کو آمین بالجہ اور رفع یدین (جو حنفی مذہب میں صرف غیر مستنون یا نہایت درجہ کراہت میں ہیں حرام و کفر نہیں ہے جسکے ارتکاب پر دنیا میں حد

+ دیکھو تنزیل العینین معلف امام غزالی بالحدیث و یا رہن مولا اسمعیل شہید کا پہلا صفحہ ص ۱۰۰ رفع یدین کی بابت فرمایا فذیاب فاعلم بقدر ما فعلہ ان دایما فحسبہ وان صرفہ فمثله ولا بلایہم تارکہ۔ وان تو کہ ملکہ عمرہ یعنی رفع یدین کرنا اوجہ پاؤں کا اس قدر کراہت ہے کہ ہمیشہ کیا تو اسکے موافق۔ اگر الکیا تو کیا تو دوسرا۔ اور اسکا تارکہ ملاحت نکلیا جائیگا اگرچہ نہ العز ترک کرے۔ آگے اپنے فرمایا، جو اس فعل کو مستنون جانکر اس طرح کہ وہ اس حکم میں غافل

+ دیکھو در المحتار وغیرہ جنین رفع یدین کو صرف غیر مستنون کہا ہے حرام یا مفید نہیں کہا۔ بلکہ مفید کہنے والے کی بات کو رد کیا ہے۔ اور آمین کے نسبت ہی صرف اتنا ہی کہا ہے کہ اسکا آہستہ کہنا سنت ہے اور ملا علی قاری نے رسالہ افتاء مخالف میں کہا کہ رفع یدین و آمین بالجہ ایک کے نزدیک سنت ہے و دیگر نزدیک مکروہ انہیں امام پر اپنی مخالف مقتدی کے موافقت ضروری نہیں ہے۔

دوسرا اور آخرت میں عذاب بہت کم کا خوف ہوتا ہے) کے ارتکاب سے سخت عداوت و بغض سے بھرتا ہے اور اس نظر سے کہ وہ خدا و رسول پر ایمان رکھتا ہو اور اس زمین اور مہربان و مفسدات اتفاقیہ سے اجتناب کرتا ہے محبت سے نہیں، یہ کہتا ہے کیا ایسے نزدیک فی اور رسول پر ایمان اور غارتگی باقی ارکان آئینوں سے کہ ہوا۔ رفع یدین ترک کرنے کے مقابلہ میں کچھ چیزیں ہیں کہ وہ بمقابلہ ان کے انکو ہیج سمجھتا ہے اور انکا کچھ اہم غلط نہیں کرتا۔

اس تعجب پر تعجب یہ ہے کہ ہر ایک صریح اور تین یا چار جملہ تین مرتبہ جرح پر کراہت و بغض فریق مقابل میں اس حدائق پر نہیں سمجھتا ان امور اختلافی کے مناسبتاً ہے بلکہ اس سے بدتر افراد کو پہنچ گیا ہے حد اعتدال تو اس باب میں یہ ہے کہ جس امر کو نوجوان اعتقادات یا اعمال زمانہ مقابل کے کوئی بدعت یا مکروہ سمجھو اسکے ترک یا اعتقاد سے ایسی ہی کراہت و بغض کہے جیسے کہ اپنے نسب کے ترک بدعت یا کراہت سے کہتا ہے۔ مگر یہاں یہ افراد یہور ہے کہ اپنے فریق کے توافقی محرمات و قطعیات کے ترک میں یہ چہرہ پر تین تین نہیں آتا۔ اور مقابل کے ارتکاب کو بدتر پاوان تک لرزہ شروع ہو جاتا ہے اور خون دل دشن میں آتا ہے۔ اوپر سخی تیر بنانی اور نہ لانا چڑھانے پر توشیحی کہ جس کے مذہب میں یہ توافقی بدعتیں ہیں، دشن میں آتا۔ مگر یہ کہ تعزیر بنانے پر اسکو ایسا پیش آتا ہے کہ پس جان دینے کو حاضر ہو جاتا ہے۔ شترم کے عشرہ میں اہلبیت کے مصائب پر پڑھ ل شتریان بجانے اور مشنوں کو رگ میں، سب پر جو یقیناً محققین مذہب شیعہ کے نزدیک بدعت ہیں شیعہ کو چوشن میں آتا۔ مگر اگر سنی اس ان، یہاں سجا ہو یا سہ نہ لگاؤ تو وہ اسکو دیکھا بھائی سمجھ کر اسکو قتل پرستہ ہو جاتا ہے۔

کوئی رسمی مسلمان نماز نہ پڑھے روزہ نہ رکھے واپار نہ کرے نہ چمپین چڑھاوے مہربان اتفاقی کا ارتکاب کرے اس پر کچھ حنفی یا سنی کو ایسا بدعت نہیں آتا۔ جیسے اس مسلمان عامل بالحدیث پر چوش آتا ہے جو نماز میں بدن آواز سے آمین کہتا ہے یا رفع یدین کرتا ہے ان لوگوں کا یہ قول ہے رفع یدین و آمین بالحدیث الی نماز سے نماز پڑھنا بہتر ہے کوئی و مانی کہلا کر بدعت چاہا

کرے میلہ میں جاوے تماشا دیکھنے برادری کی شادی غمی کے رسوں میں شریک ہو جاوے مگر
 کبھی کبھی نماز پڑھے تو اس میں رفع یدین کر لے۔ اس پر اکثر موحدین کو جوش نہیں آتا جیسا کہ اُس حنفی نمازی
 پر جوش آتا ہے جو نماز میں رفع یدین نہیں کرتا۔ خواہ وہ کیسا ہی اور طاعات و عبادات کا ملزم و متقی ہو۔
 ان لوگوں میں بعض متشددین کا مقولہ ہے کہ جس نماز میں رفع یدین نہیں وہ نماز ہی کیا ہے بعض
 لوگوں سے یہ بھی سنا گیا ہے کہ جو شخص رفع یدین نہ کرے وہ کافر ہے اسی خیال سے اکثر عوام موحدین
 جو علوم دین کے خالص واقفین اور پُر پڑھے پڑھائے مجتہدین بیٹھے یہ فتوے دیتے ہیں کہ حنفیوں
 کے سچے نماز درست نہیں ہے۔

پھر یہ افراط اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ مختلف فرقہ اسلام کو اسپین بدعات یا مکروہات پر وہ جوش
 ہو جو خالص مذہب اسلام کے کفر و کفریات پر نہیں ہے۔ اسلام چوڑا کر کوئی عیسائی ہو جائے تو اس سے
 اس قدر لوگوں کو انقباض نہیں ہوتا جقدر کہ سنی کے شیعی۔ اور سنی مسلمان کے موحدا و موحد کے
 رسمی ہو جانے پر اس کے مقابل کو ہوتا ہے بعض اشخاص جو عیسائی یا مذہب ہنو دھڑو کر مسلمان گئے اور سلسلہ
 موحدین میں داخل ہو گئے ہیں ان کے حقیقت میں تعصبیں یہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے کلر کنوئین میں گر پڑے
 ہیں۔ وہابی ہونیسے تو یہی بہتر تھا کہ یہ ہندو ہی رہتے۔ ایسا ہی دوسری جانب کا خیال مقابل ہے
 بعض لوگ جو عیسائی یا سہو مذہب چوڑا کر رسمی مسلمان ہو گئے ہیں انکی نسبت وہ وہابی متشدد خیال کرتے
 ہیں کہ یہ ویسے ہیں جیسے پہلے تھے۔

پھر اس کراہت و افراط کا محل ظہور نہ صرف دل یا زبان فریقین متقابلین ہوتا ہے کہ اسکا
 اثر ان ہی دو فریق میں محدود رہے بلکہ ظہور اسکا بذریعہ تحریرات و تصنیفات ہوتا ہے جسکا اثر تمام عالم
 میں پھیلتا اور اسکا ضرر اصل اسلام کو پہنچتا ہے وہ تصنیفات اس بے تہذیبی و ناشائستگی و تعصب و بغضیت
 سے ہوتے ہیں کہ انہیں اصل مسئلہ اختلافی تو کہیں لگا کہیں نہ لگتا ہے۔ ہر ایک اپنے مقابل کی توہین
 و تفضیح و عیب شماری و دل انزاسی کے سچے پر جاتا ہے۔ ہر ایک کے حال پر وہ بات پر صادق
 آتی ہے، یہ مشہور ہے کہ کسی نے دوسرے شخص سے کہا کہ میان تمہارے آزار کتنے سے سچے حسین نماز

کروہ ہوتی ہے اس نے اس کے مقابلہ میں کہا کہ جاؤ میان تمہارے باوا جی کے نخل میں جو بیٹے چاہوں
 کچے تو انہیں گر لکھان برابر رہتا۔ پھر اس عیشیاری میں لپکتے ہیں کہ اصل سلام سرچوٹ کر نیسے نہیں
 چوکتے اور اس شہور بات کو کہ کسی نے پرانی پیکنی کے لئے اپنی ناک کاٹ ڈالی تھی اپنے اوپر صادق
 کر دیتے ہیں شیعہ سنیوں کو کہتا ہوں کہ یہ قرآن جو تمہارے ہاتھ میں ہے بیاض عثمانی ہے جہاں
 فلان آیت انہوں نے از خود لٹا دی ہے اور فلان فلان آیت نکال دے اور اس پر حیدر روایات طے یا طہنت
 کا حوالہ دیتا ہے۔ سنی شیعہ کو یہی بات کہتا ہے اور اس کی تائید و شہادتیں چند روایات اہل تشیع کو جس سے
 ان کا قرآن میں تبدل و تصرف ہوتا ہو پیش کرتا ہے اسی روش پر سنیوں کے وہ فرقوں میں ایک دوسرے
 کی عیب شماری کرتا ہے۔

ایک حنفی مولوی صاحب باغات ایک جامع کے بقا بلحاظ حدیث ایک سالہ میں لکھتے ہیں کہ تمہاری
 صحیح بخاری میں مباشرت ازواج برخلاف منع فطرت کا جواز لکھا ہے اس کے جواب میں ایک موصوفہ صاحب
 لکھتے ہیں کہ یہ تمہارے ہی مذہب کی بات ہے اور اس کے ساتھ دس میں آواز لگا رہی پیش کرتے ہیں جن کے
 اظہار و بیان کچھ ضرورت نہیں ہے۔

ایک اسپین غازی جنگی و عیشیاری سنی لغین مذہب اسلام کا کام نکلتا ہے وہ یقین کے اعتراضات
 و توضیحات کو یکجا کر کے اصل اسلام میں اعتراض قائم کرتے ہیں اور جاہل مسلمانوں کو اور اون لوگوں کو
 جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں یہ سمجھا کر کہ اسلام ایسے ہی مسائل کا بوجہ عذر دیکھاتے اور اسلام سے ہٹتے
 ہیں۔ تصانیف پادریان اور منشی اندیس میں جو اسلام پر نکتہ چینان و اعتراضات مندرج ہیں وہ
 ان ہی حضرات کی تصانیف سے ملے ہیں اور ان اعتراضات کا مادہ و مخزن ہی تصانیف ہیں۔
 ان کی اس کارروائی کا یہ نتیجہ تو باریب نکلتا ہے کہ بصورت فتح و غلبہ سحر یا تقریر اہل
 تشیع کے شیعہ پانچ کے دس ہو جاتے ہیں اور بصورت غلبہ طہنت سنی دس کے بیس اور بصورت غلبہ طہنت
 موحدا یا غیر مقلدین کے چار ہو جاتے ہیں اور بصورت غلبہ سنی مسلمانوں یا مقلدین کے مقلد یا سنی
 چار کے آٹھ مگر یا اینہم کہ نہت جزئی کثر کلی سلام میں نقصان ہوتا ہے یعنی اصلی اسلام بہت گھٹا

جاتا ہے۔ اگر یہ آپس میں اختلاف کو اس حد تک نہ پہنچاتے اور اسکا اظہار اس طرز پر نہ کرتے اور ہر نظر اتحاد
 اصول سیل اتفاقیت میل جول رکھتے اور اس اتفاق کے ذریعہ سے اسلام کے اشاعت پر کد باندھتے اور سچا
 باہمی عیب شمار کی کے اصل اسلام کی خوبیاں ظاہر کرتے تو سچا چارپانچ شیعوں اور پانچ سات سنیوں
 اور دس میں سمیوں اور آٹھ دس دہائیوں کے ہزاروں بلکہ لاکھوں خلائق کو داخل اسلام کرتے لاکھوں منہ
 یہود عیسائی دہریہ وغیرہ اسلام کی خوبیاں (جو مسلمانوں کے باہمی اختلاف میں مصروف ہوتے اور ان کے
 بیان کے کو فارغ نہ ہونے کی سبب یہ حجاب میں) دیکھ کر خود بخود مسلمان ہو جاتے۔ اسلام وہ سچا اور سیدہ اور
 عقل و فطرت کی موافق مذہب ہے۔ کہ محمد و مشاہدہ انوار اس محبوب محبوب کے لاکھوں خلائق کا بلا جبر واکراہ اس میں داخل ہو
 متوقع ہے۔ دیکھو عیسائی مذہب باوجودیکہ سلطنت اسکی ہوئی ہے اور قوم اسکی تائید میں متفق ہو کر
 جان مال سے شے سوز سرگرم ہے بائیں ہند میں سال بہ پڑی اخل نہیں ہو جس کے قدر کہ اسلام میں اسکی ٹوٹی
 پہوٹی حالت میں سال بہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اس سے ہمارے یہاں مسلمان اندازہ کر سکتے ہیں
 کہ اگر یہ اسلام کی اصلی حالت کو درست کریں اور اسکی تائید میں عیسائیوں کا اتفاق کریں اور اس اتفاق کے نتیجہ
 سے اسکی خوبوں کا اظہار کریں تو یہ کچھ کم سے کم اسلام میں کثرت ہوتی ہو یا وہ کثرت کلی نہ یا وہ ہوتی ہے یا کثرت
 جزئی جو آپس کی غائے جنگی کرنے اور ایک کی دوسرے قبیح پانی سے حاصل ہے۔

یقیناً اہل انصاف و ادینگو اور انصاف سوا تر اگر لینگے کہ بیشک اس حالت اختلاف کی نسبت تمام اتفاق
 میں اسلام کی کثرت مستحضر ہے اور ہماری یہ کثرت جزئی کثرت کلی اسلام میں غلط انداز ہے۔

پچھو تو اس اختلاف اور اس اختلاف میں افراط اور اس افراط کے بری طرحے اظہار میں اسلام کا ضرر
 و نقصان اب ضرر اہل اسلام جو لنگے دنیا و معاشرت کو اس سے بچ رہا ہے بیان کیا جاتا ہے۔

اس اختلاف اور اس کے نتائج و مضامین نے مسلمانوں کو تعلیم کر رکھا ہو کہ جہانگ بن پڑے ایک فرقہ و
 فرقہ اسلامی کا قلع و قمع کو نہ دے اور جیتے ہو سکے نہ تہ سربان ہو جائے ال سے انداز سانی کرے۔

پس حکم اس تسلیم کے وہ آپس میں خوداریاں کا ہم کرتے ہیں ان کے مقدار مصلحت میں دایرہ میں ہیں اس سے نتیجہ
 یا جہانگ کو احکام لگا دیا جاتے ہیں اور اس شغل پر شعلی میں مصروف نہ ہو یہ دنیاوی کنگال سے ہی اس میں

جس میں انکی آبر و مال و حسن معاشرت برباد ہو ہو جاتے ہیں اور یہ حکام وقت کی نظروں میں دلیل و حجت و مفسد خیال کئے جاتے ہیں اور رعایا بغیر مذہب و الون کے خیال میں بھی متعصب و فساد پی سمجھ جاتے ہیں۔

ان واقعات کی تمثیلات و جزئیات بہت ہیں کہ از سجدہ بعض واقعات کا جو مل ذکر کیا بقا جو چکا ہو ہم مقام ایک واقعہ تفصیل بیان کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانان اس سے عبرت پکڑیں اور اب بھی اس قسم کے اختلاف سے باز آویں۔ آ رہ ضلع شاہ آباد میں آمین بالچہ اور قریعہ دین پر تنازع ہوا۔ جس کا مقدمہ عدالت میں پہنچا۔ ہنزوہاں سے کچھ فیصلہ نہ ہوا تھا کہ ایک جنگی مولوی لودھیانہ سے وٹان تشریف فرما ہوا۔ اس شخص وٹان جا کر فتویٰ دیا کہ یہ لوگ آمین کہنے والے مشرک و کافر و مرتد ہیں انکا سچا دین کمال لینا بخیر آیہ و ماکان للمشرکین ان لجمہ امسجد اللہ لازم ہے۔ اور اس باب میں ایک رسالہ بھی لکھا جس کا نام انتظام المساجد باخراج اہل الفتن و المفسد کہلا۔ اور اس کو عظیم آباد میں طبع کر کے شہر فرمایا۔ اس میں یہ بھی درج کیا

کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فتنہ کرتے ہیں اور اس فتنہ پر فتنہ کرنے والے اللہ تعالیٰ سے حکام اہل اسلام کو لازم ہے کہ اس کو قتل کرے اور اگر وہ لاعلمی کے عذر سے توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہ کریں اور علماء

اور مفتیان وقت پر لازم ہے کہ بغیر دوسرے ایسے امر کے اس کے کفر و ارتداد کے فتوے دیتے ہیں تردد

نہ کریں ورنہ زمرہ مرتدین میں یہ بھی داخل ہونگے یہ بعینہ آپ کے الفاظ ہیں جو رخط میں۔ اس فتح کو

و رسالہ نے اس دیار کے دونوں فریق مسلمانوں میں ایسا اشتعال و جوش پیدا کیا کہ تمام تاریخ و متنازعہ

حال کو آڑہ کے قریب کب ایک گالوں میں آمین کے سبب سخت فوجبازی ہوئی اور اسپین جو بے لٹی چلی اور

جاری ہوئی کی نوبت پہنچی۔ حکام وقت نے سنسٹرو وارنٹ جاری کیا اور چند اشخاص کو گرفتار کر لیا۔ اسی اثناء میں

ایک فریق نے دوسرے فریق کی نسبت حکام کو یہ خبر دی کہ ان لوگوں کا سخت بلوی کریمکا ارادہ ہے

اس پر صاحب کلکٹر ضلع نے ٹکپ دانا پور میں اس مضمون کا تار دیا یا دینا چاہا کہ وہ ان سے ایک ہزار گورہ مسلح

اور دو ضرب توپ جلد روانہ ہوں وٹپٹی جوٹھڑی نے صاحب کلکٹر کو سمجھایا کہ یہ محض غلط خبر ہے خود بھی

عناد سے دیگئی ہے فوج ننگا نیکی کچھ ضرورت نہیں ہے یہاں ایسا بلوا کر نیا لا کوئی نہیں ہے جس پر

تجویر ملتوی ہوئی اور مقدمہ کی تحقیقات شروع ہوئی بعد تحقیقات سات اشخاص کو قید کا حکم ہوا۔ اور

صد ہزار روپیہ فریقین کا وکیلوں وغیرہ مصارف میں صرف ہوا اور ہنوز مقدمہ محکمہ سپل میں ہے دیکھئے اسکا انجام کیا ہوتا ہے۔

اس قسم کی سزاؤں رومیوں کو پچھین خواہ بدعتیوں کو سنیوں کو خواہ شیعوں کو اگرچہ ان حضرات میں سے ہر ایک کے نزدیک مخالفین اسلام کو پچھتی ہیں مگر نفس الامر و حقیقت میں ان حکام اور عام لوگوں کی نظر ذرا میں ان سزاؤں کے مورد مسلمان ہی ہیں اور ہر حال مسلمانوں کے مال و آبرو میں انہیں ضایع ہوتی ہیں۔

الحاصل اس اختلاف باافراط نے اہل اسلام کے دنیا و دین کو تباہ و برباد کر دیا اور یہ اختلاف تنزل و حذف کی اقویٰ اسباب ہے۔

نتیجہ

اس بیان میں تنزل اسلام سے نہ یہ مقصود ہے کہ شیعہ سنی و ثانی بدعتی متقدم غیر متقدم جمیع اعمال و اعتقادات میں ایک ہو جائیں بلکہ کسی مسلم میں آپس میں اختلاف نہ کہیں اور نہ یہ مطلب ہے کہ اگر اختلاف رکھیں تو اسکا ظہار نکلیں اور یکدوسرے مقابلہ کوئی رسالہ یا تحریر نہ نکالیں بھانٹتے چاہیں اس اختلاف کو وسعت دین اور اسکا اظہار چاہی طرح کریں اس سے بھگت و عرض نہیں ہے۔

بلکہ ہمارا مقصود یہ ہے کہ اس اختلاف کو حد اعتدال سے نہ نکالیں اور اسکا اظہار ہی اس کے اضافی و تاشائیگی سے کریں جسکی تفصیل ہم کر چکے ہیں ہر اختلاف اس اتفاق کی طرف ہی توجہ کریں جو اصول ایمان و تہذیب اسلام میں کہی ہیں۔ جیسے بعض ہمد پر عمل کرتے ہیں جب ہمد پر ہی عمل کریں اور اتفاق و حسب تدبیر کی نظر سے باہم تناد پیدا کریں اور بھانٹتے اس اتفاق اصول کا مقتضا ہے باہم شیر و شکر ہو جائیں اور اس اختلاف و اختلاف کے ذریعہ سے سب بڑھتے ملکہ ایک ایک انجمن اشاعت اسلام قائم کریں جسکے ماتحت بہت کچھ ممکن ہوں جو سب اسلام کی اشاعت اور مسلمانوں کی ترقی و رفعت کے وسائل و وسعہ ہیں اور اس جمہوری توجہ کے ساتھ اسلام کو وسعت دین اور عیسائی مذہب کے علماء کی مانند گاؤں اور بستیوں اور جنگلوں اور پاروں میں اسلام پہنچا دین اور ﷺ رسول اللہ کی منادوں کی جنگلیوں اور پاروں کو سادہ دین اور جو لوگ اسلام کے معائب بیان کرتے ہیں انکا نہایت تہذیب و شائستگی و حکمت و موعظت و مصلحت سے تعبیر کیا کہ قرآن میں ارشاد ہے

جواب دین اور ان کا منہ لے کر جو زبکار ہے وہ کس دن کس دن سے اعلیٰ تک ملکر اپنے پاس سے خرچ کریں
اپنی اپنی آمدنی سے ایسے مقدار مقرر کریں جسکی لائق ہوں۔

اس انجمن کے اصول و فرایض اور تحصیل زر کے وسائل اور اسکے مصارف جو ہمارے خیال میں آئے ہیں وہ ذیل
میں معروض ہیں جو اور صاحبوں کے خیال میں آویں وہی بیان فرما دیں پس جو اصول و وسائل صحیح قرار پائیں
وہ دستور العمل ٹھہرائے جائیں۔

اصول و فرایض انجمن عالم شاعت الاسلام

(۱) یہ انجمن معصیت کی معاون نہ ہو۔

(۲) اسکا اصلی فرض شاعت اسلام ہو جو اتفاقی اصول و قطعی احکام حلال و حرام و عبادت

اور ایسا تمیہ یا ضمیمہ مسلمانوں کی بیوقوفی و دنیاوی اور حین معاشرت کے وسائل و تدابیر کا سونپا ہے۔

(۳) کسی خاص فرقہ اسلامی کے اصول و مشرب اس انجمن کو سرکار نہ ہوں خصوصیات کی اشاعت کے لئے
جیسے ہر ایک فرقہ کو پہلے سو خود مختاری و آزادی حاصل ہے اب یہی رہے مگر لحاظ اصل اسلام و اعراف
و مصالح اس انجمن کے ان خصوصیات کی اشاعت میں رعایت اعتدال و انصاف واجب ہو۔

تشریح شائع ایک فرقہ ستی یا شیعہ اپنی خصوصیات و خلافیت کی اشاعت کے لئے ایک مدرسہ اولیٰ مدرسہ کے انتظام کے لئے

ایک انجمن خاص (انجمن اسلامیہ یا انجمن اسلامیہ سنہ) قائم کرنا چاہے تو اس میں ہی لوگ سب معاون ہوں جو اس انجمن کے

میں شمولیت و منافع کو معصیت سمجھیں۔ وہی لوگ اس میں چند خاص میں سب سے پہلے و عاکم جو انجمن عام میں دین

وہی لوگ اس میں منتظم و مہتمم ہیں۔ ان کے سوا اور ممبر انجمن عام کے ہوں اس کے متفق و اتفاق نہ ہوں انکی معاونت و موافقت نہ کریں

بلکہ مخالف کرنا چاہیں تو بلا شک کریں مگر اس میں اعتدال سے آگے نہ بڑھیں۔ اور انچ اصول و اتفاقیت و اتفاق ہی ہونا چاہیے

دین و دینی مخالفت و چوٹی و علیٰ ہر فرقہ یا مخالفین اسلام پر نہ ظاہر نہ ہو دین۔ وہ سب یہی جانیں کہ مسلمان و کافر

اختلافات جزئی سب ایک ہیں چنانچہ سیاسی فرقوں کا باوجود اختلافات جزئیہ ایسی پہل ہے اور اسلام ہی یکوہی کہنا ہے

و کہ آیات قرآنیہ جو بڑے عنوان بشمول نقل و ہجرت میں اور آیہ یا ایہا الذین امنوا علیکم انفسکم لا یضربکم من جنس

اذا اختلفتم۔ روایت نبوی جابر است کہ تفسیر میں وارد ہوا کہ معروف و متناہو عن الملک و حق اذا اختلفتم

(۴) اس انجمن اعلیٰ کا ممبر (یعنی رکن) وہ ہو جو کم سے کم اکیس روپہ ماہوار دے اور انجمن ہائے ماتحت کے ممبروں کے عام ماہوار مقرر سے دو چندان کیا جائے یعنی فی روپہ ادھ آنہ ماہوار۔

(۵) عام ماہوار چندہ فی روپہ ایک پیسہ کے حساب سے لیا جائے اور اگر کوئی اس کے کم دے تو اس کے لینے سے ہی انکار نہ ہو۔

(۶) اعلیٰ انجمن کل اہل اسلام کی ایک بوجہ کا مقام لاہور یا اوکوئی شہر حسب تجویز ارکان انجمن ہو اور اس کے تحت بہت سی شاخیں ہوں جو غالباً ہر شہر و قریہ میں قائم کی جائیں۔

(۷) ممبران انجمن اعلیٰ کے اختیارات تولیہ و تصرف و تجاویز و تدابیر شاعت اس انجمن اور سب انجمن ہائے ماتحت محیط ہوں اور ممبران انجمن ہائے ماتحت کے اختیارات حسب منظوری انجمن اعلیٰ ہی انجمن سے مخصوص ہوں جبکہ وہ ممبر ہوں۔ (۸) اس انجمن کے کارروائی متعلق اشاعت اسلام جو انجمن کا نتیجہ اقصیٰ ہے صورتہ ذیل سے ہوا اور کارروائی متعلق بسبب دینی و دنیاوی حسب مشورہ اہل شوریٰ و قضاوتاً۔

صورتھائے اشاعت اسلام

الف اشاعت اصول اسلام و اجہات ایمان کے لئے جا بجا منادی کر نیوالے مقرر ہوں جو عام کلی کو پورا جنگلوں پہاڑوں میں مسایل اتفاقی اسلام کی منادی کریں خصوصاً ان مواضع میں جہاں اب تک کلمہ الاسلام نہیں پہنچا یا برائے نام پہنچا ہے تو اس کا کچھ اثر نہیں ہو۔ وہاں جو مسلمان کہلاتے ہیں وہ ہنوز بت پرستی نہیں چھوڑے اور قطعیاً احکام اسلام حلال محرام سے بھی واقف نہیں ہوئے۔ چنانچہ اکثر بیاریں ملگوئیں جہاں راجگان ہنود کی ریاست ہے اور نواح چین وغیرہ بلا واقفیت میں بھی حال ہے۔ ان منادی کر نیوالوں کے لئے ایسے مواعظ اور میل جو سب اہل اسلام میں مفید ہو

شکام طاعا و دھوکے متبع و دنیا موثر و داعی کمال ذی دای بر آیت و دایت امر الایمان منہ فعلیک نفسک و دع امر العوام۔ اس میں اتفاق اسلام ہی قائم ہو گیا۔ اور اعتراض مہنت و صلح کلی بھی فرو پروا نہ ہو گا۔ جیسا کہ علیحدہ کی مدرسہ کی تعلیم مذہبی پر بعض لوگوں کا اعتراض ہے کہ اس میں سنی و شیعہ مذہب شیعہ کی معاونت میں اور شیعہ مذہب سنی کی معاونت میں مہنت کرتے ہیں۔

ہیں سب ممبران مختلف مذاہب کی اتفاق رائے سے تجویز ہونے ممکن ہیں۔

ب توحید و نبوت و معاد وغیرہ اصول اسلام و اسرار اتفاقی احکام حلال و حرام میں عددہ اور مدلل مضامین لکھے جاویں اور بذریعہ اخبار و رسائل مختلف زبانوں اردو فارسی انگریزی وغیرہ میں شائع ہوں تاکہ اقوام غیر عربی زبان سے واقف نہیں ہیں اور اسوجہ سے وہ حقیقت و محاسن اسلام پر مطلع نہیں اسلام کی خوبی سے واقف ہو کر شوق دل سے اسلام کی طرف متوجہ ہوں۔

ان تصانیف و تحاریر میں جو اہل اعتدال و اعتدال کے مخالفین اسلام کے جو ناواقفیت اسلام کے سبب وہ اسلام پر جانتے ہیں اور اہل اعتدال کے ذریعہ سے ناواقفوں کو اسلام کی طرف سے زبان کر رہے ہیں نہایت تہذیب شائستگی سے جس میں کسی مذہب کی توہین ہو نہ کسی ملت کے لوگوں کا اشتعال طبعیہ تحریر کے جاویں۔

ج اکثر شہرہ و اہل بیت میں اس قسم کے مدرسہ قائم ہوں جن میں سبادی علوم اسلام جیسے صرفہ و اور بقدر ضرورت منسلق و معانی جب کو کسی مذہب ملت سے خصوصیت نہیں پڑے اس لئے جاویں۔
علوم میں طلبہ ماہر و جاویں تو مذہبی تعلیم میں ہا اختیار و دست جاویں جس میں سب کا کوئی پابند یا پابند ہونا چاہیے اس میں سب کے مدارس خاص میں مذہبی تسلیم یا دین۔ اور اگر انہی میں سے کسی کو ہو تو ان علوم سبادی کے ساتھ ایک شاخ علوم معاش کے بھی قیام کیجیے۔
علوم و فنون کی مختلف زبانوں اردو فارسی انگریزی وغیرہ تسلیم ہو۔ جس میں مسلمانوں کو دنیاوی کمالات کے سبب عزت و شوکت حاصل ہو اور ان کی معیشت میں عفت۔

+ یہ اختیار دینا مہانت و مصیبت نہیں۔ بلکہ یہ عین اسلام کی ہدایت ہے جو ہر اکراہ سے برقی ہے۔

افانٹ تلوک الدائنہتی بکو نوامو منین۔ (نور اللغات) اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کیا تو لوگوں کو پھر

اکراہ فی الدین قد تبین الوشد الغی کرنا ہے کہ وہ مسلمان ہو جاویں۔ اور فرمایا دین میں

دوی ابن جبیر عن ابن عباس قال جو نہیں ہے ہدایت گراہی سے تمیز ہو چکی ہے۔

كانت للمرأة تكون مقلدة فيجعل حضرت ابن عباس سے اسکی تفسیر میں حدیث مروی ہے

ان سب مدارس میں مختلف مذاہب فرقہ واء اسلام کے طلبہ امریکان تعلیم پادین کسی کو کسی پر ترجیح نہ ہو۔

د انجمن کی آمدنی سے نو مسلم مسلمانوں کے لاوارث لڑکے لڑکیاں جو لاوارثی کے سبب گورنمنٹ کی کفالت میں رہتے ہیں پر وہاں سے پادریوں کی سپرد ہوتی ہیں تربیت و تسلیم پادین۔

ایسے لوگوں کے نسبت جو اہل اسلام کا باہم اختلاف رائے ممکن ہے شاید سنی کہے کہ یہ نو مسلم سنی عقاید کے موافق مسلمان کیا جاوے اور ان ہی عقاید کے مطابق تعلیم پادے اور شیعہ اسکو اپنی طرف کھینچ کر لیجانا چاہے اسکا تصفیہ اس طور پر مقصور ہے کہ اس شخص کو اتفاقی طور پر مسلمان کیا جاوے اور ان مدارس میں جہاں مبادی علوم اسلام کی تعلیم ہو تعلیم مبادی کے لئے سپرد کیا جاوے جب وہ مبادی علوم سے واقف ہو کر قرآن پڑھنے اور سمجھنے پر قادر ہو اور مذہب مرجع کی تمیز کر نیکی لائق ہو جائے تو جس مذہب کو چاہے اختیار کرے اس پر مختلف خیال کے لوگوں کی طرف سے کچھ جبر و اکراہ نہ ہو۔

بعضیہ فرایض و قوانین نجس کہ انجمن علی کے اختیارات کہاں تک ہوں اور انجمن بائیس کے اختیارات کہاں تک ہوں۔ اور عام کارروائی کے لئے انجمن کا کرکن کے ممبر کون لوگ ہوں اور ان کی تعداد

علیٰ نفسہا ان عاش لہا ولدان تھوڑے
فلما اجلت بنو النضر کان فیہم
من انباء الانصار فکانوا لاندع انباءنا
فانزل اللہ عزوجل الکرافی الدین قد تبین
الروشد من الغی رواہ ابو داؤد ص ۳ و زاد فی المعجم
فکان رسول اللہ صلم قد خیر اصحابکم فان
اختاروکم فہم منکم وان اترکوا فاجلوہم معہم
(ماہ جابتین) کچھ لڑکے لڑکیاں جو لاوارث جاتی تو نموت لگا کر بچہ
زندہ رہا تو بیان کر دیوئی ناگنی جب بنی نضیر یہودیوں کو جو
انحضرت کو بیت شہادہ شہید کر دیا مدینہ منورہ کو لایا
تو انصار نے کھینچ لیا کہ پاس منسوب کچھ بیت تھے تو کہا ہم تو اپنے
بیٹوں کو رہ چھوڑے اس پر بیت نازل ہوئی پس انحضرت نے فرمایا ان
لوگوں کو اختیار دیا گیا ہوا اگر تم یہاں پاس بنا اختیار کریں تو ہم
میں سے جو لوگ یہودیوں کو اختیار کریں تو انکو اساتذہ علموں کو دے

کیا ہو، اور خاص ٹیڑی ٹیڑی کارروائیوں کے لئے کون لوگ مسہرہ ہوں، اور ان کی تعداد کہاں تک ہو، اور ہر ایک کو کتنے کہاں تک اختیارات ہوں، اور مرلی انجمن کون، اور صدر انجمن کون۔

اور منشی کون۔ محاسب کون۔ یہ سب قواعد بعد انعقاد و تقریر انجمن و شروع آمدنی قرار دئے جاویں

و

اب میں اس مضمون کو ختم کرتا ہوں اور خدا تعالیٰ سے اسکی اجابت کی امید رکھتا ہوں الہی توفیق سے ہرگز ہٹتا ہوں۔

التماس

دوسرا اسلام کا مفہام و مفصلہ، کرام سے التجا ہے کہ اس نمونہ کی طرف دلی توجہ کریں پس جبکہ اس سے متوافقہ ہو وہ توافقی سے مجھے اطلاع دیں۔ اور ملکی اخباروں کے مسلمان ادیبوں سے تمنا ہے کہ اگر اسمین ملکی مایندہی نواید کیجیں تو اسکی تائید میں اپنے اخباروں میں نیز ذرائع شل وچ کریں۔

موتیدانِ ہند پر اس پرندہ اسے اجڑا دیتے۔ اور موتیدانِ ملکنِ دنیا میں نیک نام و شکر ہو گئے۔

راقم ابو سعید محمد بن ابی ہریرہؓ

اشاعت السنۃ النبویہ

علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحیۃ

نمبر ہفتم بابت رمضان شوال مطابق ستمبر و اکتوبر ۱۸۸۰ء جلد ۳

درجات و مراتب قیمت	شرح قیمت رسالہ	رقم سالہ
(۱) اختصار قیمت	تفصیل خریداران بشرح مراتب اسلامی ریاستوں کے نواب اور رئیس۔	کم از کم لاکھ
(۲) خاص قیمت	گورنمنٹ انگریزی معزز عہدہ داران افغانیا و لائبریری و سوانی	کم از کم ۵۰۰
(۳) عام قیمت	متوسط اہل وسعت۔	سے
(۴) رعایتی قیمت	کم وسعت لوگ جنکی آمدنی دس روپیہ یا ہوا سے زیادہ نہیں۔	سے
(۵) ملا ہی قیمت بیوہ جو دس روپیہ ہوا کی آمدنی نہیں کہے گئے	اعلیٰ عتبار کتب خانوں میں اس کی اشاعت سے بہن	نواب آخرت

ضروریات اعلیٰ

۱۔ اشاعت سنہ نین گزشتہ و شمیرہ جات اخبار (جنہیں تقلید و عمل بالحیثیت سو بحث ہو) کے پورے اور با ترتیب چھاپ ہمارے پاس محض ایک فائل کے باقی نہیں رہے بقدرتہ کے سب فردخت ہو گئے۔ اس فائل باقی ماندہ میں اگست ۱۸۸۰ء سے دسمبر ۱۸۸۰ء تک کے پورے ادبائرتبہ پرچے موجود ہیں جو فی ماہ ایک روپیہ کے حساب مل سکتے ہیں۔

اسکے سوا پرچہ ہاشمۃ تو غرقا ہو گئے ہیں اور پرچہ ہاشمۃ کے وفایل پورے ہیں
جو اسی حساب سے مل سکتے ہیں باقی سب غیر مکمل ہیں۔ تنبیحات ششہ تہذیبیہ سے پانزدہم تک
ہیں۔ اشاعت السنۃ جلد اول نمبر چارم سے ہم تک اشاعت السنۃ جلد ۲ سبجز نمبر ۳ اور ۴
ہیں۔

یہ سب پرچے نامکمل ہونیکے سبب عام لوگوں کو بحساب فی ماہ ۳۰ جنہیں محمول ڈاک بھی
شامل ہے مل سکتے ہیں اور ساکین کو مفت بلانیت صرف محصول ڈاک جو سال بھر کے پرچوں کے
لیئے ۲ سے زیادہ نہ ہو گا ہیجہ سے پرل سکتے ہیں۔

یہ سبھی پرچے فروخت یا فی سبیل التقدیم ہو جائیں تو دوبارہ سہی بہ ترتیب مرغوب و طر محبوب
چھپوائے جائیں۔ پس اہل سبب ان کا مل فایوں کو غنیمت سمجھ کر خرید فرمادیں اور باقی ماندہ
پرچوں کو باقی شایق حسب توفیق وحیث خود طلب نما کر تمام کرا دین پر پچہین کل پرچہ
نہیں باغنیہ کس خواہشورتی سے چھپوائے جاتے ہیں۔

۴۔ تقییت اشاعت السنۃ کی نسبت جو صاحب جگہ انعام کے جاتے ہیں اور باوجود
مکرر تہ کر یاد دہانی و اشارات کے تنبیہ نہیں ہوتے خواب غفلت ہو بیدار ہو جائیں اور اس
امر کے منتظر رہیں کہ ہم انکو نام بنام آوازیں دیکر جگہائیں زیادہ افسوس ان لوگوں پر
جو جواب خطوط میں نہ لکھتے اور ہم جتنے ہمارے اوقات و زمرہ محصول خطوط کا خون کرتے
ہیں اگر وہ حضرات سچائے ارسال زریں لکھ دین کہ ہم کچھ نہ بیگے تو یہی ہم انکے شکر گزار ہوں
سب سے زیادہ افسوس حضرات علما پر ہے جو ثواب اشاعت و اعانت حق و ایفاء وعدہ
و حقوق انبیاء کے سائل سے واقف ہیں پر انکو نہ وعدہ کا لحاظ ہے نہ ادائے حق کا خیال
ہے۔ ایسا ہی ان رؤسا و امراء پر نہیں ایسے ایسے ثواب و تعلقہ دار و مالگذار ہیں جو اکیسے حبیب
خاص سے مل مصارف اشاعت السنۃ کے تحمل ہو سکتے ہیں ایسے لوگ جو دور و پیہ لکھ دین یا آئینہ
ماہور بد و ن مطالبہ نہ پچہین اور مطالبہ پر ہی و دو تین تین خطوط تک کا جواب تک نہ دین تو

پہرُ نیامین ہم افسوس کس پر کریں۔ میرے ان اشارات کو انہوں نے نہ سمجھا تو ناچار کسی کسی صاحب کا بطور مثال نام لینا پڑ گیا ۵

۳۔ مصباح الادبؒ جواب اولہ کا ملہ کے جبقدر نسخے دہلی وٹیرہ دان میں تھے وہ سب فروخت ہو گئے ہیں اب جبقدر نسخے باقی ہیں وہ سب لاہور میں ہمارے پاس ہیں جو پہنے مالک کتاب سے قیمت خرید لئے ہیں سو بھی دن بدن فروخت ہوتے جاتے ہیں تھوڑے نسخے باقی رہ گئے ہیں پس جبکو خریداری اس کتاب کی منظور ہو وہ تاخیر و توقف نہ کریں جلد زر قیمت ارسال فرما کر راقم سے کتاب طلب فرما دیں عام قیمت ۸۰ محضول ار پہلے پہنے مسکینوں کے لئے ۶ مقرر کی تھی مگر جبکہ دیکھا کہ غنی لوگ بھی مسکین بن کر چہ آنہ کو ہی مانگتے ہیں اسلئے قیمت کو عام کر دیا تاہم رعایت کریں تاہتہ سے ندمی جاوگی مگر وہ رعایت حسب موقع و مشاہدہ عمل میں آوگی۔

۴۔ بواہین احمدیہؒ کی معاونت کی نسبت ہم نمبر سابق میں بہت کچھ ترغیب دے چکے ہیں جس سے مسلمان حامیان اسلام متاثر ہو کر نیکی امید قوی ہے۔ اب ہم اس کتاب کے مولف مرزا غلام احمد صاحب کو ایک تدبیر فراہمی چندہ یا قیمت کتاب پر آگاہ کرتے ہیں وہ یہ کہ مرزا صاحب اس باب میں اُن اعمیان و روسا اسلام کی طرف سے مراجعت کریں جنہیں اکثر ایسے اہل وسعت ہیں کہ اگر انہیں سے کوئی صاحب توجہ نہ کریں تو صرف اپنی ہمت سے بلا شرکت غیر کتاب کو چھپوا سکتے ہیں آگے اس تدبیر کا کارگر ہونا خدا کے اختیار ہے جسکی عظمت شان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اعظم تعالیٰ وکرامہ معطیٰ لہ کامنعت حکایت ہے۔ اُن حضرات کے نام نامی یہ ہیں۔

(۱) نواب والا جاہ امیر الملک مولوی سید محمد صدیق حسن خاں صاحب بہادر امیر ریاست بہوپال

(۲) نواب محمود علی خان صاحب بہادر رئیس ہتھاری ضلع بلند شہر۔

(۳) نواب محمد ابراہیم علی خان صاحب رئیس مالیر کوٹلہ۔

(۴) نواب محمد داؤد خان صاحب رئیس کرنول ضلع مداس۔

(۵) جناب خلیفہ محمد حسن صاحب وزیر ریاست پٹالہ دام اقبالہم۔

- (۶) آغا کلید عابد بیگ صاحب اکثر اسٹنٹ کشتہ بہادر ضلع امرتسر۔
- (۷) سید ہدایت علی صاحب اکثر اسٹنٹ کشتہ بہادر ضلع گورداسپور۔
- (۸) جناب جامع معقول و منقول ماہر فروع و اصول معدن فیض عام۔ ناصر اسلام برادر تصنیف کلام حضرت مولوی حاجی سید امداد العلی صاحب ڈپٹی کلکٹر مراد آباد۔
- (۹) خانبخشا صاحب محمد امام خان صاحب مالگذا رکافوارہ ضلع سیوٹی۔
- (۱۰) خانبخشا صاحب محمد امام خان صاحب مالگذا آرہی ضلع سیوٹی۔
- ۱۱۔ قیمت بواہین احمدیہ جو بنج جدید فی نسخہ و متن روپیہ مقرر ہوئی ہے وہ صرف اہل اسلام کے لئے ہے جنکی جانب سے علاوہ از قیمت کتاب اور نوع سے بھی مدد پہنچنے کی توقع ہے ان کے سواء اور مذہب (عیسائی آریہ وغیرہ) والوں سے اسکی قیمت پچیس روپیہ لیجا دیگی اور ایک روپیہ نو آٹھ خصوصاً لک علاوہ بران۔

اطلاع

لاہور میں کاتب لائق کے میسٹر آنکے سبب رسالہ متکثراب ہورٹا تھا اب کی دفعہ اسکا پہلا نمبر میں تجویز ہوا ہے وہاں اچھا چھپا تو ہمیشہ وہیں سے چھپوایا جاو گیا مگر لین دین و خط و کتابت متعلق رسالہ ہجرت رسالہ سے حسب عنوان و نشان قدیم ہونا چاہئے مطبع امرتسر کو بجز مطبع رسالہ اور کتب خانہ متعلق نہیں ہے۔

دا ق م

ابوسعید محمد حسین مہتمم شائعہ السنۃ
از لاہور محلہ سید پٹہ۔

فان تاویلہ لہم لیسبت با بعد من
تاویلات اهل الحق للنصوص
الظاہرۃ فی خلاف مذہبہم
ذلک لان من النصوص ما علم
قطعاً من الدین انه علی ظاہرہ
فتاویلہ تکذیب معنی بخلاف بعض

منافع ہوا جسکی تقریر یہ ہے کہ جو شخص اصول و اعتقادات
میں تاویل کرتا ہے اگر اسکو مکذب شرعیٹ ٹھہرایا
جاوے تو بہت سو فزون اہل اسلام (جیسے اہل بیت
بلکہ باہمی مختلف الحق) کی تکفیر لازم آتی ہے اگر اسکو
مکذب شرعیٹ نہ ٹھہرایا جاوے تو منکرین حشر جہاں و حدو
عالم و علم خداوندی متعلق جزئیات کی تکفیر ہی ثابت
ہیں ہوتی اسلئے کہ ان لوگوں کی تاویلیں بہت تاویلات الحق جو وہ اپنی مذہب کی مخالف تصویبات
میں کرتے ہیں بعینہیں۔

اس شبہ کے رفع ہو نیکیوچہ یہ ہے کہ بعض نصوص (آیات قطعی الدلالۃ) دین میں ایسے ہیں
جسکے ظاہری معنی کامراد ہوتا یقیناً معلوم ہو چکا ہو (جیسی آیات حشر و نشر و حدوث عالم جنمیں منکرین
تاویلین کرتے ہیں) پراختی تاویل یقیناً رسولؐ کی تکذیب ہو اور بعض نصوص (آیات ظاہرۃ الدلالۃ)
ان نصوص قسم اول کی مخالف ہیں یعنی انکو ظاہری کامراد ہوتا یقیناً ثابت نہیں ہے جیسی آیت
ویدا الہی یا خلق افعال جنمیں متزلہ وغیرہ تاویل کرتے ہیں انمیں تاویل یقیناً آنحضرتؐ کی تکذیب نہیں ہے۔

یہ ظاہر ہو چکا کہ کافر وہ ہو جسکا ایمان نہ ہو ہر اگر وہ
بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتا ہو تو وہ منافق ہے اور اگر اسلام
کو بعد سے کفر طاری ہو گیا ہو تو وہ مرتد کے نام سے مخصوص
ہو اور اگر وہ دو معبودوں کا قائل ہے تو وہ مشرک کہلائے گا
اور اگر وہ سوا دین اسلام اور دین سوا یا کتاب منسوخ
کا قائل ہے تو اسکو کاتبی کافر کہا جاتا ہے جیسے یہود
و نصاریٰ ہیں۔ اور اگر وہ زمانہ کو قدیم سمجھ کر جو اوت
عالم کو زمانہ کی طرف منسوب کرتا ہو (یعنی جو چوتھا ہے)

قد تظہران الکافر اسم لمن لا ایمان
لہ فان اظہر لا ایمان خص باسم
المتناق وان طرء کفر بعد الاسلام
خص باسم المرتد لرجوعہ علی السلام
وان قال بالہین او الکفر خص باسم
المشرک لاثباتہ الشک فی الالہیۃ و
ان کان متدینا ببعض الادیان
والکتاب المنسوخۃ خص باسم الکاتبی

کالہ ہودی والنصرانی وان کان یقول
بقدم الدھر واسناد الحوادث الیہ خص
باسم الدھری وان کان لا یشیت البادی
تعالی خص باسم المصل وان کان مع
اعتزافہ بنبوۃ النبی صلعم والظہارہ
شعائر الاسلام یطعن عقایدہی کفر
بالاتفاق خص باسم الزندیقی - وهو
فی الاصل منسوب الی الزند اسم کتاب
اظهرہ مؤدک فی ایا مقیاد و دعم انہ
تأویل کتاب المجوس الذی جاء بہ
زدادشت الذی یؤمنون انہ یتیہم

سوزنا کر کیا ہو، تو اسکو دہریہ کہا جاتا ہو اور اگر وہ
کسی خالق کا قائل نہیں ہے تو وہ مصل کے نام سے کہلا ہو
ہو اور اگر وہ آنحضرت کی نبوت کا اقرار ہی ہو اور شیاع
اسلام نماز روزہ وغیرہ کو ظاہر اعل میں لانا ہے
(جیسے آجکل کے بعض نیچری) پر دل میں ایسوا عقائد
رکھتا ہے جو بالاتفاق کفر میں (جیسے حضرات
نیچریہ کے اعتقادات کہ دفع و بیشت جن ملک
ہو جو وغیرہ) جو نہین اور حشر و نشر حساب
و کتاب سوظاہری معنی مراد نہین ہے اور قرآن میں
الفاظ و نظم غیب النیب و بوسیلہ جبریل میں خارج آقا
نبوی آنحضرت پر نازل نہیں ہوا لہذا آنحضرت نے
طبعیت سے بنالیا اور بعض آیات کو اور زندیق کی کتاب سے ولید ہے و امثال ان کتاب (تو ایسا شخص
باسم زندیق مخصوص ہو جسکی دراصلی نسبت زندگی طرف ہو اور وہ ایک کتاب کا نام ہو جسکو مزوں نے زنا
تبادل میں طلب کر لیا اور یہ کہ اس میں اس کتاب مجوسیوں کا بیان ہو انکی نعم میں انکا بنی زردشت لایا ہو۔

۱۰ بعض کے قید اس لئے لگا ئی ہے کہ اکثر شیعہ ایک تو ائمہ میں داخل ہوتے ہی نادرہ وغیرہ احکام اسلام سے استغنا
داخل کرتے ہیں جسکو ائمہ شیعہ بانی یا مجدد و انرا میں صاحب بہادر بڑی خوشی سے قبول کرتے ہیں اور ان کو
کو یمن الفاظ کہ کسی حکم مذہبی کو ماننے وہ بلاشبہ مسلمان و ناجی ہے (آزادی و میاکی کا سٹیفٹ و یونین
دیکھو یہ سچہ تہذیب ماہ ذی قعدہ ۱۳۸۷ھ -

۱۱ دیکھو اشاعت السنۃ نمبر جلد ۱ ص ۱۸۱ حسین ان عقائد کے موافق تفصیل کا ذکر ہے -

۱۲ دیکھو تہذیب ماہ بیج الاول ۱۳۸۷ھ و تذکرہ سیرت زور ص ۱۸۱ جسکی عبارتیں عنقریب منقول ہوں گی -

۱۳ دیکھو تفسیر سیرت اہل بیت علیہ السلام ج ۱ ص ۱۸۱ کہ اسم اللہ جس کی کتاب ہے ان حضرت نے لے لی ہے -

قالا بحث السابغ فی حکم مخالف الحق
من اهل القبلة فی باب الکفر والایمان
ومعناه ان الذین اتفقوا علی ما هو
من ضروریات الاسلام کحدوث
العالم وحشر الاجسام وما اشبه ذلک
واختلفوا فی اصول سواها مثل الصفا
وخلق الالعمال وعموم الارادة وقدم
الکلام وجواز الرویة ونحو ذلک مما
لا نزاع فی ان الحق فیها واحد هل کیف
المخالف للحق بذلک الاعتقاد وبالقول
به ام لا ولا فلا نزاع فی کفر اهل
القبلة المواقف طول عمره علی الطاقا
باعتقاد قدم العالم ونفی الحشر ونفی
العلم بالجزئیات ونحو ذلک وکذا بصد
شیء من موجبات الکفر عنه۔ (مخلصاً)

بحث ہنتم ان لوگوں کو حکم میں ہے جو اہل قبلہ ہو کر حق کے
مخالف ہیں کہ آیا وہ لوگ کافر ہیں یا مومن۔ اس بحث
کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ضروریات اسلام (اعتقاد
حدوث عالم وحشر اجسام اور اس کے نظائیر) پر اتفاق
رکھتے ہیں اور ان کے سوا (اور اصول میں الحق کے
مخالف ہیں) جیسے مسئلہ صفات باری اسکا عرش
پر ہونا دیکھنا سننا بولنا وغیرہ) اور مسئلہ خلق اعمال
اور خدا کو ارادہ کا عام ہونا اور خدا کی کلام کا قدیم
ہونا اور خدا کو دیدار کا جائز ہونا اور مثل انہی اور اسل
جنہیں اہل سنت کو نزدیک بالاتفاق حق صرف دینی
بات ہے جو اہل سنت کے نزدیک ثابت و مقرر ہیں ان کو
کی نسبت یہ بحث ہے کہ آیا یہ مومن ہیں یا کافر ہیں
ورنہ ایسے شخص کے کفر میں کوئی بحث و نزاع نہیں
جو اہل قبلہ کہلاوے اور عمر بہر طاعات (غماز
روزہ وغیرہ) پر مداومت کرے مع ذلک عالم
کو قدیم جانے اور حشر اجسام کی نفی کرے یا علم خدا متعلق جزئیات کو مٹا دے یا مثل اس کے
اور اعتقاد رکھتا ہو جو بالاتفاق کفر میں ایسا ہی اس شخص کے کفر میں بحث و نزاع نہیں جس
سے ایسا فعل یا قول سرزد ہو جو بالاتفاق کفر کا موجب ہو (جیسے کوئی خدا اور رسول کو کالی دے یا
نبی کو قتل کرے یا اور وہ جسے اس کی اہانت کرے یا مسجد کو گرہ لے دے یا مسجد کی مسجد کو تہجیک
اور بجائے اس کی کوئی تہمانہ یا پانچمانہ یا کوئی اور عمارت کسی صاحب کی یاد گاہ بنا دے یا کسی فرض قطعی
سے انکار کرے یا حرام قطعی کو جیسے خنزیر حلال بنا کر نوش جان کرے یا بت کو آگے سے سجدہ کرے یا بھڑکے

ایسے افعال و اقوال اعتقادات، والی اشخاص بالاتفاق کافرین اگرچہ کما کمرہ ہوں اور بعد ذالک نماز روزہ وغیرہ ہر ہی طاعات کی ہی مستتر ہم ہوں شریعت کا مطلب بڑی اذیت تشریح و تمثیل تمام ہوا ایسا ہی اور کتب عقاید میں مرقوم ہے۔

ان ٹھہرات و تفسیرات کا برابری نہایت ہے اگرچہ اہل سنت و اہل القبلت کہہ رہا ہو بیجا صکر انہی اسلامی فرقوں کی نسبت کہا ہوا ہو جن کو اصول اسلام پر اتفاق ہے بہ قول انکا ایسا عام و غیر محدود نہیں ہے جس میں ہر کلمہ کو منافق ہو خواہ نزدیک یا متکب کفر یا مستلزم ہو مستلزمہ کفر کا داخل و شامل ہو نا ممکن ہوا سکو ایسا عام سمجھنا پرلے درجہ کی غلط فہمی ہے اور اس کے اصلی بنی بھگداس نجوم پر اس کو حمل کرنا البتہ فریبی اور دہوکہ دہی ہے۔

یہیہ تا امید اعتراض سوم و چہارم کے متعلق اخیر کلام میں جیسا کہ تمام سے پہلے ثابت ہوا کہ جو کچھ آپ نے اعتراض اول و سوم و چہارم کیا ہے وہ سراسر دہوکہ و مغالطہ ہے۔ اب رہا جواب آپ کا اعتراض دوم کا سو یہ ہے کہ امام صاحبؒ تو صرف انکا حشر اجسام میں دین کا شر بتایا ہے مطلق بحث حشر اجسام کو جو ہمیشہ حشر اجسام کا اثبات اور اسکی حقیقت ذاتی اور وجود اصلی کا بیان ہے نہ ضرور دین نہیں فرمایا آپ کا مطلق بحث سے مماثلت اور اس میں تنجیز مفرت کو امام صاحب کی طرف نسبت کرنا طرفہ افتراء۔ اور پراس طرفہ پر یہی طرہ کہ امام صاحب تو بحث حشر و نعیم و آلام بہشت و دوزخ سے منع کرتے ہیں اور ہم (خود بدلت جناب سید احمد) اس قسم کی بحثیں کرتے ہیں اور سنگین و متروک دین کو ان اشیاء کی حقیقت سمجھا کر انکو اسلام پر تقایم کرتے ہیں یہ سچ و دونوں میں کون شخص دین کا نفع رسان ہے اور کون ضرر رسان ہے؟ پرلے درجہ کی دلیری ہے جو یہ مصرع یاد دلاتی ہے

چہ دلاور است دزدے کہ بکف چراغ وارد و آپ کوئی ایسی بحث کرتے جس میں اسلام کی کسی بات کی اصلی حقیقت جو شارع کے نزدیک مقرر ہے بیان کرتے تو یہ دعویٰ کرتے ہوئے

زیب دیتو آپ نے تو اسلام کی کسی ایک بات کی اصلی حقیقت کو تقایم نہیں رہنے دیا جبر بات پر ماتہ والا اسی کی حقیقت کو نیست و نابود کر دیا اور اس کو تاویل و تحریف غیر حقیقت پر

محمول کیا۔ تس پر یہ دعویٰ آپ کے مونہ سے کب زیب دیتا ہے۔ اس امر کی تفصیل خدا کی
چاہا تو انشاء اللہ السنۃ کی دو چار جلدوں میں ہوگی۔ اسمتھام میں اسکی تمثیل
پر گفتگو کرتا ہوں اور آپ کے معتقدین اور سامہ ناظرین کو آپ کے حقایق بیانی و بحق
اسلام نفع رسانی پر آگاہ کرتا ہوں۔

تس واضح ہو کہ اصول اسلام و اہمات عقاید و ایمان یہ ہیں کہ (۱) خدا کو سبج صفت کمال
ماننا اور (۲) رسول کو برحق جاننا (۳) خدا کی کتابوں پر ایمان لانا اور (۴) اُسکے ملائکہ کو
ماننا (۵) مرنیکے بعد اُسہنے پر یقین رکھنا۔

ان عقاید کا اصول اسلام سے ہونا مخصوص قطعہ کتاب و سنت سے ثابت ہو اور اگر کوئی تک
جو اُستانی جی سے صفت ایمان محمل و مفصل کہی ہوں معلوم ہے۔

پس اب دیکھنا چاہئے کہ ان اصول میں آپ نے کیا حقیقت بیان کی ہے۔ اسی سے بقیہ اسلام
میں آپ کی حقیقت بیانی و بحق اسلام نفع رسانی کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے بحکم
قیاس کن رنگستان میں بہار مراد ہمارا تو یہ خیال ہے کہ ان اصول میں سے جس اصل کو
آپ نے ماتہ مارا ہے اُسکی حقیقت کو نیست و نابود کر دیا ہے اور سچائے اُنکے اپنی خانہ ساز حقیقت
کو کھڑا کر دیکھا یا ہے۔ آئندہ ناظرین کو اس خیال کا صحیح یا غلط ہونا تفصیل ذیل سے معلوم ہو سکتا ہے
ایمان باللہ کی نسبت آپکی حقیقت بیانی

حقیقت ذات باری تعالیٰ آپ نے ایسی بیان کی ہو کہ اسکو اند ہوں کا ہاتھی بنا دیا ہے جیسے
کہ ہاتھی میں سبجو کچھ کسی اند ہے کہ ٹوٹنے میں آتا ہے وہی ہاتھی قرار پاتا ہو ویسی ہی جو کچھ خدا کی نسبت
کسی کے خیال میں آوے کہ وہ بیچوں بے چگون ہے یا بڑے سر کا یا سیکڑوں سر کا یا بہت بڑی

۴ دیکھو خانہ سورہ بقرہ میں انہم الرسل بالانزال الیہ من ربہم واللہ منون کل آئین باسد و ملائکہ ۶ اور سورہ ۲۰ سورہ ۱۸

میں دن کی طرف باسد و ملائکہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الآخرہ۔ دیکھو تہذیب ماہ رجب ۱۲۵۵ھ کے بعض فقرات اشاعت

السنۃ ممبرۃ جلد میں نقل ہو چکا ہیں اور بعض فقرات اسمتھام میں نقل کئے گئے ہیں۔ اس میں آپ فرماتے ہیں اس میں

پیٹ کا یا بہت سی جگہ کا یا بنائیت سمیت ناک خوشنوار بڈ کلاؤ میں یا بنائیت تو ایسے ورت واپس دہی آپ کے نزدیک خدا کی حقیقت ہوا سلسلے کہ آپ کے زعم میں ان خیالات مختلف کی طرف انسان کو بلبعیت (یعنی نیچر) رہنمائی کرتا ہے اور نیچر کی رہنمائی عین خدا کی رہنمائی ہے۔ پس جو کچھ کیو خدا کی نسبت سوچا ہے وہ آپ کے نزدیک خدا کی طرف سے سوچا ہے اور وہی خدا کی حقیقت ہے۔ پس آپ کے نزدیک اس خیال کا ماننا خدا کا ماننا ہے اور اس صورت خیال کا پوجنا خدا کا پوجنا ہے بلکہ اس خیالی صورت کا بت یا کوئی نقشہ بنالینا اور اسکی پرستش کرنا عین پرستش خدا ہے اور جو خدا پرستوں (انبیاء) نے قبلہ بنایا ہے یا کوئی نشان کبرا کیا ہے وہ یہی کام کیا ہے اور یہی خیال پرستی ہے اس بیان حقیقت ذات الہی کے ضمن میں اپنے حقیقت عبادت جو نبیوں سے وقوع میں آئی اور اسکی جہات و امکانات کی تقریری ہوئی ہے نیز بتا دی ہے اور یہ بات بتا دی ہے کہ انبیاء علیہم السلام بھی بت پرست تھے جو بنام ہنوا خدا پرستوں کی پرستش کرتے رہے۔ سبحان اللہ حقیقت بانی ہی کا نام ہے۔ اور بحقی اسلام نفع رسانی ایمن تمام ہے۔

نہیں کہ ایک اعلیٰ قوت کے وجود ہو جیسا خیال ہو کہ کوئی تہذیبیہ کہہ دے (یعنی خدا کو یا نثر فار) انسان میں ایک امر ہے یہہی ایک لازمی امر ہے۔ کما اس اعلیٰ قوت کے قرار دینے میں اختلاف واقع ہوا کوئی توان ہی موجود اور مخلوقات میں سے کسی کو وہ اعلیٰ قوت سمجھو اور کوئی کسی خیالی وجود کو جیسا نقشہ خود اس نے اپنے خیال میں بنایا ہو وہ قوت اعلیٰ قرار دے اور کوئی ایسے نامعلوم ادیان میں سے بے پگون قوت کو جو ان سب کی علت العلل ہے وہ قوت اعلیٰ سمجھو۔ * * * * * یہی خیال رفتہ رفتہ نہ سبب بنانا ہے۔ * * * یہہی انسان کا ایک امر طبعی ہے کہ صرف خیالی چیز سے نہ اسکو محبت ہوتی ہے نہ اسکی طرف توجہ ہوتی ہے پوری توجہ تب ہوتی ہے جیسا اس خیالی شے کا کوئی نشان اصلی یا فرضی اسکے سامنے ہو۔ اس فقرہ کا اخیر اثناء السنۃ میر جلد ہذا میں منقول ہے بسین خوب و مناصت سے حضرت انبیا ابراہیم و اسحق و یعقوب و محمد الرسول اسلام علیہم اجمعین کا بنام ہنوا خدا پرستوں کو پوجنا اپنے بیان کیا ہے۔

حقیقت صفات باری تعالیٰ آپ نے ایسی بیان کی ہے جس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک خدا تعالیٰ ایک حاکم معزول کی مانند (جیسے غدر سے پہلے دہلی کا بادشاہ تھا اور سوت ٹوٹک کا معزول نواب ہو۔ جو برائے نام بادشاہ نواب کہلاتا اور حکمرانی میں جو لوازم بادشاہی سے جو دخل رکھتو) محض معطل و بیکار ہے و منصب خداوندی (تصرفِ عالم) نیچر کے سپرد ہو آپ کی تحقیق کے روسی صدور عالم (اجسام و طبائع) تو ایک دفعہ خدا سے (جبراً لا اختیاراً) ہو چکا ہے مگر ب خدا تعالیٰ کو اس عالم میں تصرف و تبدل کا اختیار نہیں رہا۔ مثلاً خدا نے آگ کو جلائیو لیا اور پانی کو بھی نیوالہ پیدا تو کر دیا مگر آگ سے پانی کا اور پانی سے آگ کا کام لینا چاہتے تو آپ اس کو قدرت و اختیار نہیں ہے یا مثلاً خدا نے آدم کے بعد انسان کی پیدائش لطفہ نرس کی ہے۔ اس میں اگر خدا تعالیٰ یہ تصرف کرنا چاہے کہ بے لطفہ نرس ایک کنواری کے پیٹ سے بچہ پیدا کرے (جیسے برعم اہل اسلام و اہل کتاب مریم علیہا السلام سے عیسیٰ علیہ السلام ہوئے) یا مٹی میں روح پہنک کر اس کو انسان بناوے (جیسے آدم علیہ السلام ہوئے) یا نباتات کی طرح زمین کو پہاڑ کر اس میں سے انسانوں کو نکال دے (جیسے برعم اہل ایمان قیامت کو ہوگا) تو خدا اس پر قادر نہیں ہے۔

یہ تحقیق معزولی و بیکاری باری تعالیٰ آپ کے جملہ تحقیقات کا اصل اصول ہے۔ اور آپ کے مذہب نیچری و تفسیر نیچری از سر تا پا اسی تحقیق پر مبنی ہے۔

† تہذیباً ربیبہ میں لکھن بیان اصول قدیم و جدید کی آپ فرمایا ہے اصول قدیم یہ کہ خدا کی عظمت قدرت اس میں کہ وہ آگ اور آگ سے پانی کا کام لے سکتا ہو۔ جدید اصول یہ ہے کہ اس میں خدا کی عظمت و صنعت میں بڑا گناہ ہے۔ یہ کلام باعلیٰ مذہب دہی ہے کہ سلسلہ حوادث و کائنات نیچر کی سپرد ہے۔ اور خدا کو اس میں تفسیر و تبدل کا اختیار نہیں ہے یا کہ نیچر تفسیر و تبدل خدا کی آپ کے پرائیویٹ و تحریر سے جو تمام محض حواری میں جاری ہوئے ہیں کہ وہ معلوم ہوا کہ اپنے مسیح کی پیدائش سے پہلے کے لطفہ سے تجویز کی ہوا رہے بات تفسیر پر تفسیر میں لکھ دی ہے۔ مگر اسی گناہ وہ جملہ تفسیر جس میں آپ نے مریم علیہا السلام پر یہ بہتان لکھا ہے ہمارے پاس نہیں پہنچی۔ پہنچی تو دیکھیں ان میں کیا کی گئی کہ کھائے ہیں۔

اور حقیقت ایمان باشد آپ نے یہ ٹھہرائی کہ جو ہر کی دل میں خدا کی وجہ (جس طرح کہ اس نے ٹھہرایا ہو) چون دے مثل ثابت کی شکل، کا خیال ہے وہی خیال ثبوت ایمان کے لئے کافی ہے۔ گو مومنہ سے اس خیال کا بھی اقرار نہ ہو بلکہ یہ بلا اس سے انکار اور اس انکار پر اصرار پایا جاوے اور اگر کسی خیال کا کوئی زبان سے اقرار کرے اور لا الہ الا اللہ کہے تو یہ تو وہ جو حجت چاہے سو کرے۔ خدا کی تکذیب کرے رسول کی توہین کرے مسجد گوگراوے مصحف کو جلاوے زنا میں لے بت کے آگے مسجد کرے خنزیر کو حلال بناوے حلال کو حرام ٹھہراوے اسکی ایمان اور نجات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔

† یہ بات آپ کے اقوال اور اصول میں جاسیہ موجود ہے اسی مضمون النظر فی التفرقة بین الاسلام والزندقة (جسکی جواب میں آ ہمارا قلم جاری ہے) کی اس عبارت کو دیکھو چون بذیل تائید اعتراض سیوم و چهارم سیدہ میں بسنہ ۲۴۵ منقول ہو چکی ہے۔ اور اسی مضمون کی دوسری عبارت نہر نہا میں بسنہ ۳۵۹ آئیگی۔

مگر کمال فوس و تعجب کا مقام یہ کتاب نے مضمون دافع البہتان میں (جسکو پریمہ بیتان عجیباً کہ ان کی تفصیل مسابک اللہ کہتا ہوں) اس کتاب کر کیا ہے اور ان باتوں کے قائل معتقد پر لنتہن کا سینہ برسیا، چنانچہ تہذیبی خلق ملکہ نمبر اعلیٰ میں کتاب تائید الاسلام علیہ بناب مولانا سید علی بخش خان صاحب اپنی نسبت یہ الزام نقل کیا کہ تئید احمد خان یا نیچہ کو مذہب میں کوئی فعل اگرچہ شمار کفر میں سے کیوں نہ ہو مثلاً انکار انتموتانیا و سابقین کا یا کتاب ماویہ سابقہ کا یا چودہ ملک کا یا معاذا سے قرآن شریف کا عبد بول و براہ میں اللودہ کرنا یا پینک دینا یا سلال کہ حرام اور احم کہ حلال ٹھہرانا یا کسی نبی کو معاذا سے گالی دینا یا بہشت و دوزخ اور قیامت انیسکانکرتو یا انفریبات دین کا انکار کرنا کسی آدمی کو کافر نہیں بناتا پھر اس کے جواب میں بذیل ایک الزام کے لعنتہ اللہ علی قالیہ و علی مقتدہ فرمایا ہے اور آئندہ دفعہ کا جوالہ قلم لکھ اور تعجب پر تعجب کا معلق ہے کہ اسی مقام میں یہی بتا فرمایا ہے کہ بت کے آگے مسجد کرنا اور زنا میں لینا ہمارا نزدیک کفر نہیں ہے اور یہ نہیں سوچا کہ ان افعال میں جتنے قائل و معتقد پر ہم نے لعنتوں کا سینہ برسیا ہے اور بت کے آگے مسجد کرنے اور زنا میں لینے میں کیا فرق ہے دیکھو کہ ان افعال کے مستلزم کفر نہ ہو، نیسے انکار ظاہر کیا ہے اور بت کے آگے مسجد کرنے کا مستلزم کفر نہ ہونا تسلیم کر لیا معلوم نہیں۔

حقیقت رسول اور وحی و نبوت آپ نے ایسی بیان کی ہے کہ اس میں نبی کو بن کر ہے شاعر اور بے سبب کے گانے ناچنے والی رڈی۔ اور ما در زاد مسخری رٹلی اور جلی خو خوار قاتل موزی

۴ تہذیب ماہ بیع الادل ششمین آپ فرماتے ہیں جس طرح کہ انسان میں اور تو اسے ہیں اس طرح ملکہ وحی والہام ہی امین ہے۔ * * * یہ ملکہ ایک آلہ اختشاف علوم و حقایق اشیاء کا ہی ہے۔ اور اسلئے اسکا تعلق کسی خاص یا بشری شخص نہیں ہر ملکہ ہر ایک کی جدا گانہ اور مستقل تعلق رکھتا ہو اور بلحاظ اپنے تعلق کے اسی علم یا شعور کے ساتھ وہ ملکہ منسوب یا موسوم ہوتا ہے جیسے کہ ملکہ حکمت یا ملکہ طب یا ملکہ شاعری ملکہ حدادی ملکہ موسیقی ملکہ قاضی و علی مذا لعیاس انسان جبکہ انسان کی نیچر پر غور کرتے تو اسکی چار حالتیں پاتا ہے ایک وہ حالت جو اسکو تربیت و صحت و تمدن و اخلاق سے حاصل ہوتی ہے جسکو **کاشفس** کہتے ہیں دوسری وہ حالت جو اسکو کسی علم یا مہر میں ترقی کرنے سے حاصل ہوتی ہے جو اس علم کے ملکہ سے تعبیر کی جاتی ہے۔ تیسری حالت یہ کہ اپنے اسی علم و مہر میں غور کرتا ہو اور کوئی مسئلہ حل کرنا چاہتا ہو اور اسکی علمی و کتبائی قوت اسکی حل سے عاجز رہتی ہے تو اسکی دل میں دفعۃً ایک بات آ جاتی ہے جسکو وہ نہیں جانتا کہ کہاں سے آئی اس طرح دل میں آئی والی بات کو وحی والہام کہتے ہیں (یہ تینوں حالتیں آپکی کلام سے بالمعنی نقل ہوئی ہیں) چوتھے حالات انسان میں ہم نے پانچ ہیں جسکی بنا، اکتسابی علوم و مہر یا مہر نہیں ہو سکتی بلکہ اس شخص کے نیچر پر قائم ہے۔ ایک جاہل شخص کو جو علم سے واقف نہ ہو عرض سے نہایت عمدہ شاعر پائے ہیں بڑا دینے پختہ ہیں ان پر پڑھ اور بے علم لوگوں نے ایسے وقوف سائل اخلاق بیان کیے ہیں جسکو حال کی ترقی یافتہ دنیا کے یہی تعجب ہو دیکھتے ہیں * * * * * پس اس طرح دل میں پڑنے والی بات کو ہم وحی والہام کہتے ہیں اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ پڑتی نہیں بلکہ اُپھلتی ہے گرجب اسکو اچھلنے کا اسباب ہم نہیں پاتے اسکو **الفا** کہتے ہیں۔ ہنساں کو خالی نئی میں پانی بہنا نہیں مانا بلکہ قوارہ کی طرح اُس میں اُچھلنا مانا ہے گو کہ اس کے لئے نفیث تحریک ہوئی ہو ایسے لوگ ہیں جو ہمیں جنہوں نے اپنی حالت کو سوچا اور دوسرے کی حالت کو دیکھا اور ایک اور کئے دل میں پڑا جس پر اس نے ترقی اور سوشلی اثر و نثر پر غلبہ پایا۔ اس میں پڑنے والی شے کو یہی ہم **الہام** اور وحی کہتے ہیں اگر وحی اور الہام نہ تھا تو اور کیا تھا جسے کالون اور لو تھر کے دل کو اس پر لسنے راستہ سے پہنچا اس نفیر و خیر

اور دیوانہ آدمی کا ہمسرہ و محسن قرار ہے۔

آپ فرماتے ہیں کہ وحی و رسالت کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ خاص مصلحتات اور مواقع پر خاص

مشرقت پر یا ہر وقت و ہر مقام پر چاہے خدا تعالیٰ ایسا فیض نہ کرے بلکہ اس میں بھی مصلحت ہے۔ پہلا اس کا
دلیل وحی یا الہام اوست کہ ان کو کبھی نہیں ملتا۔ ۱۰۰۰ عام یا کتاب الہامی کا پڑھنا ایسی چیز ہے جسے
خدا اسکے دل میں پسند کرے اور اسکے دل کو تمام اوراق کا جوڑ دے۔ لہذا وہ اپنے اسٹیشن پر غبار کی طرح
ان کی تعریف کا حامل نہ کر سکتا ہے۔ یہ یہ خیال کہ وحی الہام ہر وقت ملتی ہو یا نہ ملتی ہو اس کا جواب ہے۔
کہ وہ اتنا نہیں بلکہ جانتا ہے اور پہچانتا ہے کہ یہاں جو امر خاص اس میں معلوم و غشاف و علاقہ رکھتا ہے جو کہ کتاب الہام
کی نسبت بھی بہت اعلیٰ صاف ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہے کہ وہ اس میں تو وہی ہوتی ہے جو حق ہے
یہ خیال نہ کرنا کہ وحی الہام ہر وقت ملتی ہے بلکہ اس میں بھی مصلحت ہے کہ اس کی کمی ہو جائے
نہاں رسول کو دنیا کا یا شاہ اور وزیر کی مانند اور وحی کو یا خدا کی کلام یا حکم یا پیغام کی مانند سمجھنا اور جبریل کو
ایک نام نہاد فرشتہ سمجھنا۔ شاہ و وزیر یا بیانی یا پیغام بھیجنا۔ اللہ تعالیٰ ہے اسامی محمد الدین رازی تفسیر کبیر میں
اقرار فرماتے ہیں کہ آسمان پر جبریل خدا کا کلام لکھتا ہے اور اسے پہنچاتا ہے اور وہ پیغام کہہ دیتا ہے۔ ۱۰۰
مگر میری سمجھ میں نہیں کہ اس میں جو توحید کو ایک فطری چیز سمجھنا ہے۔ جو انسان کو اپنی ذلت کے شل دیکھتا
انسانی کے ہوتی ہے اس میں ان میں وہ توحید ہوتی ہے وہ نہیں دیکھتا ہے۔ وہ جو دیکھتا ہے اس میں وہ توحید ہوتی ہے
جس طرح کہ تمام ملکات انسانی اس کی نگرانی میں ہوں۔ وہ مانع و مخالفت کی مناسبت سے علاقہ رکھتے ہیں۔

۱۰۔ اس بنا پر کہ وہ آپ کے بعد وہ انفسیر کے انفسیر کے بغیر بحث جبر و اختیار کے اس طرح بیان کیا ہے علمائے کرام
و ثابت ہو گیا کہ یہ قسم کی بنا پر انسان کی ہوتی ہو ایک نہایت افعال خواہ مخواہ اس کے سرور و شہین نہایت
بے رحم ہندو قانون کی کہو پری میں ایک خاص قسم کی بنا پر جو حقیقت کو ثابت ہو گیا کہ ہر مقلد اس کا
کی کہو پری کی بنا پر سو سمجھتا ہے۔ پس اس کی کہو پری اس بنا پر کی ہوگی وہ ضرور اس کا قائل ہے کہ وہ اس کا
بے رحم ہندو قانون اس کی کہو پری میں جو اس کی بنا پر کی ہوگی اور اس کے سرور و شہین نہایت
نہایت اس کے سرور و شہین نہایت اس کے سرور و شہین نہایت اس کے سرور و شہین نہایت اس کے سرور و شہین نہایت

پیغام یا احکام بواسطہ ملایکہ خارج از وجود انسان آدمی کی طرف بھیجتا ہے جس پر دنیا کے بادشاہ اپنے حکم احکام یا پھیلنے کے ذریعہ سے اپنے وزیروں اور امیروں کی طرف بھیجتے ہیں۔ بلکہ

اس طرح ملکہ نبوت بھی اسی سے علاقہ رکھتا ہے یہ بات کچھ ملکہ نبوت پر موقوف نہیں ہے نہ راون جسم کے جو ملکات انسانی میں بعض قہ کوئی خاص ملکہ کسی خاص انسان میں از رو خلق و فطرت کو ایسا قوی ہوتا ہے کہ وہ اسی کام کا امام یا پیشوا بن جاتا ہے۔ تو ہمارے فن کا امام یا منبر ہو سکتا ہے۔ شاعر ہی اپنے فن کا امام یا منبر ہو سکتا ہے۔ ایک طبیب ہی فن طب کا امام یا منبر ہو سکتا ہے مگر جو شخص روحانی امراض کا طبیب ہو یا جو زمین اخلاق انسانی کی تعلیم و تربیت کا ملکہ بمقتضی اسکی فطرت کے خدا سے عنایت ہوتا ہے وہ پیغمبر کہلاتا ہے اور جو طرح کے اور قوائے انسانی بنائے اسکے اعضا کے قوی ہوتی ہیں اس طرح یہ ملکہ بھی قوی ہو جاتا ہے اور ایسی پوری قوت پر پہنچ جاتا ہے تو اس سے وہ ظہور میں آتا ہے جو اسکا مقتضا ہو تا ہے جو کو عرف عام میں بعثت سے تعبیر کرتے ہیں۔ خدا اور پیغمبر میں مجوز اس ملکہ نبوت کے حکم نامہ موسیٰ الہی کہتے ہیں اور زبان شرع میں جبرئیل کہتے ہیں اور کوئی ایلیسیف مہینچا نیوالا نہیں ہوتا اسکا دل ہی وہ آئینہ ہوتا ہے جس میں تجلیات ربانی کا جلوہ دکھائی دیتا ہے اسکا دل ہی وہ ایلیچی ہوتا ہے جو خدا پاس پیغام پہنچاتا ہے اور خدا کا پیغام لیکر آتا ہے وہ خود ہی مجسم چیز ہوتا ہے جس میں سے خدا کی کلام کی آوازیں نکلتی ہیں وہ خود ہی کان ہوتا ہے جو خدا کی بے حرف و بیصوت کلام کو سنا ہے خود اسکی دل سے نوارہ کی مانند وحی الہی ہوا اور خود اسی پر نازل ہوتی ہے ایسا عکس کے دل پر پڑتا ہے جو کہ وہ خود ہی الہام کہتا ہے اسکو کوئی نہیں بلوتا بلکہ وہ خود بلوتا ہے ہم بطور تشبیہ کے گوہ کیسی ہی کم رنگ نہ ہو اسکا ثبوت دیتے ہیں نہ راون شخص میں جنہوں نے مجنون کی حالت دیکھی ہو گی وہ بغیر یونس کے ہونو کا نون آوازیں سنتے ہیں تنہا ہوتے ہیں مگر اپنی آنکھوں سے اپنے پاس کیوں

نہ اس کا دل ترقی پر ہوتی ہی اس میں وہ ملکہ خلقی ہوتا ہے اور اسلئے کجب وہ کسی ایسی بات پر غور کرتا ہے جو اخلاق سے یا یوں کہو کہ دین سے متعلق ہے اسکے دل میں وہی بات پڑتی ہے جو نہایت سچی اور سیدھی ہوتی ہو اور دین مرضی قانون قدرت کے بنائو الکی ہے۔ اس القہ کے مختلف طریقے قانون قدرت کے بموجب ہیں جو کہ ہم دین زبان میں وحی اور الہام اور روح فی النفس کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ حاشیہ الحاشیہ

اور وحی ایک فطری اور جلی امر ہے جسکی حقیقت یہ ہے کہ خدا نے نبی کی جبلت و طبیعت اور دل و دماغ وغیرہ کی بناوٹ ایسی کر رکھی ہے کہ جب کسی نیک یا بد امر میں غور و فکر کو کام میں لاتا ہے اور اس کے حسن و قبح کی طرہ اور اک و عقل کو دوڑاتا ہے تو اس کے دل سے اس کے دماغ سے اسکی طبیعت سے اس امر کی نسبت ایسی بات اُٹھتی ہے جو سچی اور نیچر کے مطابق ہوتی ہے اور کہیں وہی دل سے اُٹھنے والی بات ایک کلام ہو ورنہ و مرتب ہو کر اسکو سنائی دیتی ہے اور کہیں وہی دل کی بات بصورت انسان وغیرہ مشعل ہو کر دکھائی دیتی ہے اور اس کے منہ سے وہ آواز نکلتی معلوم ہوتی ہے۔ اور حقیقت میں نہ کوئی کلام ہے نہ کوئی مستحکم ہے جو ہے اسکا خیال ہے اسکا دل ہے اسکی طبیعت ہے۔ اس بات کی دل سے ہنر کو القا والہام کہتے ہیں اس نظر سے کہ وہ دل سے اُٹھ کر یہ الٹ کر اسی پر گرتی ہے اور کلام کو جو اسکو خیال نے بنائی ہے کلام الہی کہتے ہیں اور اس صورت کہ جو اس کے خیالی دکھائی ہے فرشتہ کہتے ہیں۔ اس کلام کی طبیعت سو بنائینے کی قوت کو ملکہ نبوت کہتے ہیں اور اس قوت کی حد کمال کو پہنچ جائیگا نبوت نام رکھتے ہیں۔

یہ ملکہ نبوت نبی میں ایسا ہے جیسے اس شاعر میں شعر کہنے کا اور اس ریڈی میں تلچنے اور گانے بجاتے کا اس زبلی میں زبل کا اس قاتل میں قتل کا اس دیوانہ میں خیالی صورتیں دیکھنے اور خیالی آوازیں سننے کا ملکہ موجود ہوتا ہے۔ پس جیسا اس قاتل خوشخوار کی کہو پری کی بناوٹ میں قتل کا ملکہ ہے اور وہی ملکہ اس خونریزی کا حکم دیتا ہے اس خونریزی کی نسبت سوائے تعاقبات

ہو یا تین کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہ سب انہیں کے خیالات ہیں جو سب طرف سے پیچیدہ ہو کر ایک طرف منظر اور ہمیں متفرق ہیں۔

پس وحی وہ چیز ہے جو قلب نبوت پر سب اس نظرت کے بعد غیاس نے نقش کیا ہوتی اور تعاقب قلبی کہیں شل ایک بولنے والی آواز کے انہی ظاہر کا نون سنائی دیتا ہو اور کہیں ہی نقش قلبی دوسری بولنے والی کی صورت میں دکھائی دیتا،

مگر سچ اپنے آپ کے نہ وہ ان کوئی آواز ہے نہ بولنے والا۔ وہی قوت ناموس اکبرہ ہے اور وہی قوت جبریل خاہر یہ

بدین کلام آرائیل سب سے جو بالا خلافت نقل ہوا اور جو آئین محذوف ہو گا وہ زیادہ مطلب تھا کہ صنف سوسل طلبین

وہ انہیں ہوا جسکو شک ہو وہ اہل کتاب کو کہہ دے اور نقل کو اہل سے مطابق کرے۔

اس ملکہ اور قوت کی کوئی خاص پیغام یا حکم خدا کا کسی خارجی فرشتہ کے ذریعہ سے اسکو نہیں پہنچتا اور علیٰ ہذا القیاس اس شاعر میں شعر کا ملکہ ہے اور وہی ملکہ اسکو شعر کہنے کا حکم دیتا ہے اسکے سوا کوئی خاص پیغام خداوندی کے مضمون شاعرانہ کا متضمن بواسطہ خارجی فرشتہ اسکو نہیں پہنچتا۔ اور اس رنڈ ہی نا آموختہ میں ناچنے اور گانے کا ملکہ ہے جو اسکو ان افعال پر عیش ہوتا ہے اس کے سوا ہی خاص ذریعہ سے خدا کی طرف سے اسکو گانے ناچنے کا حکم یا طریق القا نہیں ہوتا۔ اور زلّی میں ہی زلّ کا مادہ ہے جو اسکو زلّ سکھاتا ہے بلا واسطہ اس مادہ کے اور طریق سے خدا اسکو زلّ کا حکم نہیں پہنچتا۔

ایسا ہی بعینہ نبی کا حال ہے کہ اسکے دل اور دماغ اور کہو پری کی بناوٹ میں اشیاء کے حلال و حرام کرنا کا ملکہ رکھا ہے اور وہی ملکہ اسکو حلال اور حرام بنانے کا حکم دیتا ہے کسی چیز کے حلال و حرام کرنے کے وقت کوئی خاص پیغام یا حکم خداوندی کسی خارجی فرشتہ کے ذریعہ سے اس کو نہیں پہنچتا۔ اور جیسا شعر کا مخرج و مخزن بجز لوح طبعیت شاعر اور نہیں ہوتا اور بوقت نظم شعر شاعر اپنی ہی طبعیت کی طرف توجہ کرتا ہے اور مضامین سوچتا ہے تو اسکے دل ہی سے اسکے دل پر مضامین کا القا ہوتا ہے اور من حیث لای شعر خدا کی طرف سے بنا بنا یا شعر کسی فرشتہ کے ذریعہ سے اسکو نہیں پہنچ جاتا اور راگ کا مخرج و مخزن طبعیت گانے والی کے اور نہیں ہوتا اور گانے کے وقت اسکی طبعیت ہی سے طرح طرح کی آوازیں نکلتی ہیں وہ آوازیں اور راگ بننے کے خدا کی طرف سے کسی اور ذریعہ سے نہیں پہنچتی و قدس علیٰ ہذا ایسا ہی مذہبی احکام حلال و حرام کا مخرج و مخزن بجز لوح طبعیت نبی کے اور نہیں ہوتا اور جیسا کہ کسی چیز کے حلال یا حرام یا واجب یا صحیح غیر صحیح ہونے کی نسبت کچھ سوچتا ہے تو اسکا دل ہی ان اشیاء کا حلال یا حرام یا واجب و مباح ہونا بتا دیتا ہے اور یہ عبارتیں بنا دیتا ہے۔ یسئلونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر یسئلونک عن الیتیمی قل اصلاح لہم خیر یسئلونک عن المحیض قل هو اذی

لوگ تجھ کو شراب اور جوئے کا حال پوچھتے ہیں تو کہہ دے ان میں بڑا گناہ ہے۔

و علی بن القیس - اور جیسے شاعر کی شعرا و زملی کی زمل کے نسبت کہا جاتا ہے اٹھ ہذا
 الاقول الشاعر والساخر ایسا ہی نبی کے اس کلام کو جبکو وہ خدا کی طرف سے بتاتا ہے
 کہا جاسکتا ہے اٹھ ہذا الاقول البشر اگرچہ خدا نے اُس کو کہنے والے کے حق میں یہ کہہ
 کہا ہے تفصیلیہ سقا و ما ادریک ما سقا -

اس کلام کی نسبت نبی کا یہ کہنا کہ یہ خدا کا کلام ہے جو جبرائیل امین خدا کی طرف سے
 لایا ہے بعینہم بلا تفاوت سرسوںے ایسا ہو جیسے وہ شاعر کہے کہ یہ شعر خدا کی طرف سے
 نازل ہوا ہے اور انرا جبرائیل امین فرشتے نے جو اس شاعر کے مکہ سے عبارت ہو جیسے جبرائیل
 نبی کے مکہ نبوت سے عبارت ہے خدا کی طرف سے پہنچایا ہے اور وہ زمل ہی کہے کہ یہ راگ یا
 شعر آواز جو میرے منہ سے نکلتی ہے خدا کی طرف سے میکائیل یا غوغائیل فرشتہ نے
 یہ اس زمل ہی کے مکہ وسیقی کا نام ہے خدا کی طرف پہنچائی ہے اور اسے ہذا -

نبی کا اس خیالی کلام کو کلام خدا کہنا صرف اسی وجہ سے ہے کہ جس دل و دماغ سے
 وہ کلام پیدا ہوا ہے اُسکو خدا نے بنایا ہے اور اس کی بناوٹ کو ایسا کر دیا ہے جس سے
 خود بخود یہ سرسوز ہوتا ہے - یہی وجہ شاعر اپنی طبعی شعر اور زمل ہی اپنے طبع اور راگ
 کی نسبت بیان کر سکتی ہے کہ خدا نے ہمارے دل و دماغ و طبیعت کو ایسا بنایا ہے جس سے
 خود بخود راگ و شعر سرسوز ہوتا ہے -
 اور اس کلام کے نسبت نبی کا یہ کہنا کہ یہ کلام میرے جبرائیل امین سے سنا - اور
 اسکی بات کو انکب سے دیکھا اور وہ مجھ سے انکلیا ہوا -

† یہ تو شاعر یا جنون کا قول ہے -

‡ یہ بجز ہیشہ کسی کا کلام نہیں ہے -

• شتاب ہم اسکو دوزخ میں لے لیں گے تو جانتا ہے وہ کیا ہے -

بعیدینہ بلا تفاوت سرمویٰ ایسا ہے جیسا کوئی پاگل مجتہدینوں بغیر موجود ہونے کسی بولنے والے اور دکھائی دینے والے کے یہ کہہ دے کہ میں نے اپنے محبوب یا عدا کو اپنی سزا کھڑا ہوا بولتا یہی دیکھا اور اُس نے مجھ محبت یا عداوت سے بغل میں دیا یا ہے۔

۴۰ بیہوش و مستحرف تحقیق اسلام آنرا اسل سید احمد خان علیہ السلام کا جناب نبی اسلام محمد رسول
 حق تعالیٰ کا کشتہ ام المؤمنین انہا کالت اولیا
 بدئی بہ رسولہ صلعم من الوحی الدویا کا صلحۃ
 الذیہم کان الایدی رؤیا الایماء مثل فلو العجم
 ثم قلب الخلد او کا یخا و بعا حرا فیتخت فیہ
 لتعصب الیالی ذوات العدا قبل ان ینزع
 الی اهل و یار فناء ثم یرجع الی حدیجۃ
 فیتزود مثلہا حتی جاہ الحی و هو فی غا
 حراء فجاہ الملک فقال قراء فقلت ما انا
 یقاری قال فاخذ فی غطی حتی بلغ منی
 الجہد ثم ارسلنی فقال قراء فقلت ما انا بقاد
 فاخذ فی غطی الثانی حتی بلغ منی الجہد
 ثم ارسلنی فقال قراء فقلت ما انا بقادی
 قال فاخذ فی غطی الثالث ثم ارسلنی فقال
 قراء باسم ربک الذی خلق الانسان
 علی اقوال و ربک الاکرم۔
 وعن کبریٰ عبد اللہ الانصاری قال وهو

حقن عاكشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما
 بدئ به رسول الله صلى الله عليه وآله
 الذي هم فكان لا يدري رؤيا إلا جاءه مثل فلو الصبح
 ثم قلبه الخ لا وكان يخاد بها حرا فمحت في
 لهيب الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع
 إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة
 فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار
 حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقلت ما أنا
 بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغه مني
 الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ
 فأخذني فغطني الثانية حتى بلغه مني الجهد
 ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ
 قال فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال
 اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان
 من علوق اقرأ وربك الأكرم

وَعَجَبُ كَبِيرٍ عَبْدُ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ وَهُوَ
يُحَدِّثُ عَنْ قِطْرَةَ الرُّوحِ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَا

یعنی نبی اور نبیوں و دونوں کا یہ کہنا صرف اپنے خیال کو بتانا ہے نفس الامر اور خارج میں نہ نبی کے پاس کوئی خارج آیا اور نہ اس نے کوئی کلام سنایا ہے نہ مجنون کے پاس کوئی آیا اور

فیه انا مشی اذا سمعت صوتاً من السماء
فرفعت بصیری فاذا الملك الذي جئانی بجاء
جالس علی كرسي بين السماء والارض فرعبت
منه فرعبت فقلت زملونی زملونی۔

وہی کہتا ہے اُمّ المؤمنین۔ ان الحارث بن ہشام
سأل رسول اللہ کیف یا تیک الوحی فقال رسول
اللہ احيانا یا تبني مثل صلصلة الجرس وهو
اشد علي فيصم عنی وقد وعيت عنه ما قال
واحيانا يتمثل الملك رجلاً فيكلمني فاعني ما
يقول قالت عايشة رضي الله عنها ولقد رايت
بأنزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد ففصم
عنه وان لي قصده عرقاً۔

وعاج بن عباس رضي في قوله تعالى المتحرك لسانك
لتعجل قال كان رسول الله صلعم يعالج بالتمثيل
شفقة وكان ما يحول شفقة فقال ابن عباس
رضاً فانا أحرکها كما كان رسول الله صلعم يحركها
فحرك شفقة فأنزل الله تعالى لا تحرك به
لسانك لتعجل به ان علينا جمعة قرآنه قال جمعة
لأن صدق وقراءه فاذا اقراء فانه فاتبع قرآنه

اور آنحضرت صلی علیہ وسلم نے جو اب اس سے ال حادث بن
ہشام کی ایک پاس ہی کس طرح آتی ہے فرمایا ہے
کہ تم مجھے ایسی آواز کی طرح سنی آتی ہے جیسے گھٹے
کی آواز ہوتی ہے اور یہ اقبال صبح کی سی مجھ پر بہت
شوق ہوتی ہے نہ کہ مجھ پر کپڑے نہ توجہ کچھ اس نے
کہا ہوتا ہے مجھ پر یاد دہر جاتا ہے اور کہیں مرثیہ پڑھتا
انسان میرے سامنے شکل پر ہوتا ہے اور بالمشافہ جیسے
کلام کرتا ہے پس جو کہتا ہے میں یا کریت ہوں
حمت عایشہ نے نقل کیا ہے کہ یہ آنحضرت کو کجا
نزدول وحی سخت سردیوں میں دیکھا تو آپ کی پیشانی
کوشت اور بوجہ وحی سے پسینہ جاری پایا۔

حضرت ابن عباس نے نقل کیا ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتے
اور کہتے کہ وقت بڑی شقت اٹھاتے
جب حضرت جبریل پڑتے تو آپ ساتھ پڑھنے
لگ جاتے اور ہونٹ ہلاتے اسپر یہ حکم
نازل ہوا کہ تو بوقت نزول قرآن زبان کو
نہ ہلا۔ اس لیے کہ اس قرآن کا تیرے سینہ میں
جمع کر دینا اور اسکو تیرا پڑھ لینا ہمارے ذمہ ہے

نہ اس نے کچھ سنا یا ہے۔ اور نبی کا بیہ کہنا کہ مجھے خدا نے مبعوث کیا ہے اور طاقت کی ہدایت کے لئے بھیجا ہے بعینہ باتفاقوت سرورے ایسا ہے جسے وہ شاعر کے کہ مجھے خدا نے

پس جب ہم یعنی ہمارا بھیجا ہوا جبریل اسکو پڑھے تو چپکا ہو کر اسکو سننا رہا پھر اسکا تیسری زبان ہو بیان ہو جانا ہمارے ذمہ ہوا اس حکم کے نازل ہونے کو بعد جب حضرت جبریل قرآن لکھتے تھے تو ان حضرت چپکے ہو کر سنے دیتے اور جب جبریل چلے جاتے تو آنحضرت اسکو پڑھتے تھے۔

اور آنحضرت سے بی بی عایشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ کیا آپ نے خدا تعالیٰ کو دیکھا ہے چنانچہ اس آیت میں ذکر ہے ولقد راہ نزلة اخرى تو اپنے فرمایا کہ میں جس کے دیکھنے کا ذکر ہے وہ جبریل ہے میں نے اسکو اصلی صورت پر چہرہ اسکو پڑا دیا ہے وہی دفعہ دیکھا ہے ایک دفعہ معراج میں اور ایک دفعہ اور جبکہ اس آیت میں ذکر ہے۔ اور حضرت ابن مسعود نقل کیا ہے کہ اس موقع معراج پر ان حضرت نے حضرت جبریل کو اصلی صورت پر دیکھا ہے تو آپ کے چہرہ سو یا زو ستہ

اس روایت جبریل کا قرآن مجید میں ہی دو جگہ سورہ نجم اور سورہ انفطار میں ذکر ہے چنانچہ احادیث مذکورہ بالا میں عبارت عربی اسکا نکر ہو چکا ہے جسکی تفصیل عقرب بضمود (آئی ہے۔

استقام صرف اتنی قدر بیان مضمون ہو کہ جن باتوں پر جبریل جہان طعن کیوں با تو ان کو خود غیب سوال ہو مسلم انہی زبان سے فرمایا ہے آراہیل مائے آنحضرت کی باتوں کو جو نون کسی پر جبریل کو نون و انہ

فاستمع لہ والفت تم ان علینا کیا نہ تم ان علینا ان تقر آہ کان رسولہ صلعم بعد ذلک اذا تاہ جبریل استمع فاذا انطلق جبریل قرآن نبی صلعم مکا قرعہ۔ اخرج هذه الاحادیث كلها الشيخان مسلم والبخاری واللفظ وعنه يروي قال كنت متكئا عند عائشة فقالت يا ابا عائشة قلت من تكلم بواحد فقلت اعظم الفرية قلت هي قالت من نعم ان محمد اداي فقلت اعظم على الفرية وقال كنت متكئا فجلست فقلت يا ام المؤمنين انظر ليني ولا تعجليني لم يقل الله تعالى ولقد راہ نزلة اخرى فقالت انا اول من ذلک عن رسول الله فقال انما جبریل ولم اراه ربه التي خلق عليه ما غيرها تين مرتين وایتہ منہ بطا من السما الى الارض ساء اعظم خلقه ما بين السما والارض

اخرجه مسلم

وعنه ابن مسعود انه قال في تفسير قوله تعالى فكا قارب توسل ادا دني فاوحى الى عبده ما اوحى انه داي جبریل له ست ما یتجناح۔ اخرج الشيخان۔

شعرستانے کے لئے اور گانے والے کی بھی خدا نے راگ سکھانیکے لئے بیجا ہے نبی کا دعویٰ
بعثت صرف اس معنی کر ہی کہ خدا نے اسکی قوت و مکمل نبوت کو اب کامل کر دیا ہے اور ان معنی
کر شاعر اور گانے والی کو ہی بعثت کا دعویٰ پہنچتا ہے۔

الحاصل آپ کے نزدیک حقیقت نبوت و شاعری و موسیقی و ڈبل بازی و حداوتی میں سرموے
فرق نہیں ہے جیسے یہ کمالات طبعی ہوتے ہیں ایسی ہی نبوت بھی ایک طبعی امر ہے اس میں اور
انہیں فرق ہے تو صرف متعلقات کی نظر سے ہے ان چیزوں کو شعر و راگ سے تعلق ہے نبوت
کو اخلاق یا یوں کہو کہ مذہبی خیالات سے تعلق ہے اور یہ تعلق و اصناف حقیقت جانہین
سے خارج ہے۔ و بناء علیہ آپ کی تحقیقات کی رو سے نبی پر ایمان لانا اور اسکا اتباع

مضمون دہی، الہام آرائیل صاحب کا جس سے بیان حقیقت نبوت لیا گیا ہے میرے ایک
معتزہ دوست منشی صاحب نے پڑھا تو ہمیں کر کہا کہ اگر تحقیقت نبوت دہی ہی ہے جو آرائیل صاحب

نے بیان کی ہے (جس سے شاعر اور ڈبلی اور گانے والی رٹائی و غبیہ کا نبی اور صاحب دہی
ہونا ثابت ہوتا ہے) چہ او نہوں نے دعویٰ نبوت دہی نہیں کیا تو اس تقدیر پر مذہبوں کی
نسبت دہ شاعر و ڈبلی ہی اچھی رہی۔ جنہوں نے اپنے خیالات و کمالات کو ظاہری اسباب اپنی
طبیعی اور ملکات کی طرف نسبت کیا بناوٹ و تکلف سے یہ نہ کہا کہ سکھانے خیالات و کمالات کا
ندانے الفاظ کیا ہے یا بواسطہ جبریل و میکائیل ہم پر نازل کیا اور انکی نسبت بزرگم صاحب نبی
(معاذ اللہ) بڑے چوٹے و قریبی اہرے۔ جنہوں نے ظاہری اسباب کو چھوڑ کر اپنے خیالات

کے لئے غیبی اسباب بتائے اور ازراہ افتراء انکے نام جبریل و میکائیل و کتاب آسمانی و نزول
وحی ربانی گھڑ لئے۔ گو کون کو دھوکا دیا اور خدا پرست را کیا اور یہی سادی بات کو اٹھا
کر کہے بنا دیا۔ پس اگر آرائیل صاحب بیان میں سچوین تو نبی (معاذ اللہ کل کفر کفر ناشد) چھوچین اور اگر نبی
سچوین تو آرائیل صاحب چھوچین۔ راقم کہتا ہے ہم مسلمان غیہ اہل ایمان تو یہی کہتے اور اعتقاد کرتے ہیں کہ
نبی پیشہ ہیں اور آرائیل صاحب چھوچین کو فریسی و دیہاکا بازہ (دھوکا دینے والا) سراسر چھوچین خدا کو مہاکیر یا اس کے مذہب چھوچین

نہا کا اور دھوکا دینے والا

کرنا اور اسکوئی اکی طرف سے سمجھنا۔ اور اسکی ہدایت کے موافق نیک و بد پر کاربند ہونا ایسا ہے جیسے اس شاعر شیعہ میں اور اس زہلی پر زہل میں ایمان لانا۔ شعر وزہل میں ان کا اتباع کرنا اور شعر پڑھنے اور زہل سیکھنے پر کاربند ہونا۔ جیسے انکا اتباع و ایمان صرف مقتضائے نیچر ہے کسی عذاب یا ثواب اخروی کے خوف و طمع سے نہیں ہے ایسا ہی اس نبی کا اتباع و ایمان صرف نیچر کا مقتضائے ہے عذاب و ثواب اخروی کے طمع و خوف سے نہیں ہے۔

یہی وجہ ہے کہ نبی کا منکر و احکام و تعلیمات نبویہ کا کذب و مخالف آپکے نزدیک کافر نہیں ہے چنانچہ پرچہ ذبیقہ میں جبکا ذکر ص ۹۱ وغیرہ میں ہو چکا ہے آپ کے تصریح موجود ہے یہہم جو کچھ تھے حقیقت نبوت و وحی کے بیان میں آپ کی طرف نقل کیا ہے یہ آپ کی کلام کا منطوق یا مفہوم ہے اور اصل کلام جناب جس سے یہ بیان لیا گیا ہے بعضین حاشیہ نقل کر دیا ہے۔ ناظرین اصل کلام جناب کو دیکھیں اور جو کچھ تھے اسکا حاصل بیان کیا ہے اسکو اصل کے مطابق کر لیں۔

اور حقیقت کتب آسمانی آپ نے ایسی بیان کی ہے کہ انکو زہلی کے زہل اور شاعر کے شعر کی جنس سے ترقی نہیں دی۔ انکا کلام خدا ہونا اور بواسطہ ملائک نازل ہونا اور ان پر ایمان لانا جس معنی کر آپ کے نزدیک محقق ہے۔ اسکی تشریح و تفصیل بیان حقیقت وحی و نبوت میں گزر چکی ہے۔

حقیقت ملائکہ آپ نے ایسی بیان کی ہے کہ ملائکہ کو اشیا و نبات خود قایم و موجود کی نہرست سے خارج کر دیا ہے اور منجملہ صفات جو بوجد و محل و موصوف موجود خیال

+ دیکھو تہذیب ماہ رجب ۱۳۹۱ میں جہین آپ نے بعضین بیان اصول قدیم و جدید کے فرمایا ہے۔

قدیم اصول یہ ہے کہ نیکی یا عبادت خود و قصور و بہشت کے ملنے اور دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لئے یا خدا کی رضا مندی کے لئے اور اسکی نفی سے بچنے کے لئے کرنی چاہئے۔

جدید اصول یہ ہے کہ ہمارے نیچر کا مقتضائے یہی ہے کہ کھونیک ہونا چاہئے۔

کھجاتی ہیں اور اپنے آپ میں وجوہ نہیں رکھتی شمار کیا ہے۔ جبریل امین کے نسبت جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ ابھی مذکور ہو چکا ہے ایسا ہی عموماً ملائکہ کے نسبت آپ نے کہا ہے کہ ملائکہ سے مراد صرف توانے موجودات ہیں۔ ملک الجبال پہاڑوں کی قوتاً مراد

۴۰ تنفیہ بعد ان اکثر تہذیب کے سنگ میں اپنے فرمایا ہے فرشتوں کے وجوہ کی نسبت لوگوں کے عیب

خیالات ہیں۔ انسان کی یہ ایک طبی بات ہے کہ جب کسی ایسی مخلوق کا ذکر ہو جیکہ وہ نہیں جانتا تو وہ خواہ

اسکے دل میں اس مخلوق کی ایک جسمانی جسم تخیل کا جس کے رہنے کا کوئی بلکہ ہی نہ خیال بناتا ہے

ان کے احوال پر خیال کرتے کرتے ان کی صورت جو ان احوال کے مقتضی ہوتی ہے اس کے

خیال میں تراپاتی ہے اور یہ وہ اس بات کو بہول جانتا ہے کہ میں اس مخلوق کو نہیں جانتا نہ میں اس کو

کہہ بھی سکتا ہے اور یوں جانتے لگتا ہے کہ وہ مخلوق وہی ہے جو میرے خیال میں بن اذہب وہ

خیال لوگوں میں نسل و نسل چلا آتا ہے تو ایسا حکم ہو جاتا ہے کہ گویا اس میں شک و شبہ نہیں ہے۔

یہی حال فرشتوں کے نسبت ہوا ہے ان کو لازمی ہو چکا کہ اس سفید برف کا سا رنگ نورانی شمع کی مانند باطن

بلور کی سی شایان ہے یہ کیسی پاؤں ایک نور ہے ان کی شکل مگر نہ عورت نہ عورت تصور کیا ہے۔

آسمان ان کے رہنے کی جگہ قرار دی ہے آسمان سے زمین پر آتے اور زمین پر سے آسمان پر جاتے

کے لئے پر لگاتے ہیں کسی کو شان دار اور کسی کو غمناک کر سیکو کہم شان کسی کو بد و رپہ نکلتا

کیونکہ آتشیں کو بڑے دن سے مینہ برساتا خیال کیا ہے۔

پچوس اور ہفت ہفت پرستوں کا یہ خیال ہے کہ عالم کی ترکیب نور و ظلمت سے اور نور و ظلمت

دونوں موجود ہیں تین بن نو کے ہیں بال بچے ہوتے ہیں اور ظلمت کے ہیں۔ مگر نہ اس طرح

جیسے کہ انسان و حیوان جنہی میں بلکہ اس طرح جیسے کہ حکم سے حکمت نور کی اولاد تو مرستے

ہیں اور ظلمت کی اولاد شیطان ہیں۔

یہودی فرشتوں کو آدمی کی صورت پر مجسم مانتے تھے اور ان کو اجسام حقیقی سمجھتے تھے۔ البتہ ان کے جسم کے مادہ کو مثل انسان کے جسم کے مادہ کے نہیں مانتے۔ بلکہ یہ

ملک البحار سے پانی کی قوت رقت و علیٰ ہذا القیاس ملک الرعد و ملک السحاب و ملک الاشجار سے ان اشیاء کی قوتیں مراد ہے ان سے کوئی ایسی چیز مراد نہیں ہیں جو بذات خود قائم و متغیر ہو اور انسان و حیوان و اشجار و انہار سے خارج ان کا وجود متحقق ہو۔

بقیہ کہتے تھے کہ ان کا جسم مادہ غلیظ سے مرکب نہیں وہ اپنے تئیں انسانوں کو دکھائی بھی دیتے ہیں ان سے بات چیت ہی کرتے ہیں۔

عرب کے بت پرست فرشتوں کو ایک مجسم اور متغیر چیز بھی سمجھتے اور جانتے تھے کہ وہ کہاتے پیتے نہیں اور نہ کچھ بشری ضرورت ان کو ہے وہ آسمانوں پر رہتے ہیں اور زمین پر آتے جاتے ہیں۔

عام مسلمانوں کا یہی ہی عقیدہ ہے جو عرب کے بت پرستوں کا تھا وہ فرشتوں کو ہوا کی مانند لطیف اجسام سمجھتے ہیں اور مختلف شکلوں میں بن جانے کی ان میں قدرت جانتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ وہ آسمانوں پر رہتے ہیں اور پر دار ہیں کہ اگر کہ نہ میں پر اترتے ہیں اور زمین پر سے اڑ کر آسمان پر چلے جاتے ہیں۔

میں (نیچری خان صاحب فرماتے ہیں) کہتا ہوں کہ جس طرح انسان سے فروتر مخلوق کا سلسلہ ہم دیکھتے ہیں اسی طرح انسان سے برتر مخلوق ہونے سے انکار کی کوئی دلیل نہیں ہے شاید کہ ہو۔ مگر ایسی خلقت کی حقیقت موجود ہونے کی ہی کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ اس کا ثبوت نہیں ہے۔ قرآن مجید سے فرشتوں کا ایسا وجود جیسا کہ مسلمانوں نے اعتقاد کر رکھا ہے ثابت نہیں ہوتا بلکہ برخلاف اُسکے پایا جاتا ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا اَنْزَلَ عَلَيْنَا مَلَكًا وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ اَلْاَمْرُ لَكَرَاهِيَةً وَلَوْ جَعَلْنَا مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِ مَآيِلًا يَلْبَسُونَ x x x اِس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے نہ کوئی جسم رکھتے ہیں نہ دکھائی دے سکتے ہیں ان کا ظہور

۲ یہ سراسر تعریف و افتراء ہے آیت کے صحیح معنی یہ ہیں کہ اگر ہم رسول فرشتے کو

مسلمان جو ملائکہ کے نسبت میں بنیالان رکھتے ہیں کہ وہ ذات خود قائم و موجود ہیں اور نورانی جسم رکھتے ہیں۔ نور سے مخلوق ہیں۔ ان کی صورتیں اور تکلیفیں میں جنمیں پروانہ و بیہوشی بقیہ یا شمول مخلوق۔ جو دیکھتے ہیں ہو سکتا۔ ایسا تہ رجلا کے قید است از می نہیں ہے۔ انسان میں بحث تہی اسلے رجلا فرمایا۔ یہ اس سے مراد عام وجود مخلوق ہے۔

ابن باریک باتوں پر غور کرے اور اس بات کے سمجھنے سے کہ خدا تعالیٰ جو اپنے جاہ و جلال اور اپنی قوت اور اپنے افعال کو فرشتوں سے نسبت کرتا ہے تو جن فرشتوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے انکا کوئی اصلی وجود نہیں ہو سکتا، بلکہ نہ انکی بے انتہا قدرتوں کے نادر کو اور ان قوا کے جو خدا نے اپنے تمام مخلوق میں بنائے ہیں یہ پیدا کئے ہیں ملک یا ملائکہ کہاہے۔ جن میں سے ایک شیطان یا دجیل احاطہ کیا تو ضرور اسکو اتنا ان کی شکل بنائی اسلے کہ ان دن کا فرشتہ کی اصلی صورت سو مانوس مخاطب ہوتا اور تعلیم تسلیم کا فائدہ اٹھاتا، مگر طبیعت انسانی عائدہ شوار ہے۔ دیکھو کہ فرشتہ معلوم نے فرشتہ کو اصلی صورت پر افاق المبین میں دیکھا تو آپ کو لرزہ شریعہ ہوا گیا اور اپنے گہر میں پہنچ کر کپڑا اوڑھا دیا چنانچہ بیستم ۴۱۷ اسکا ذکر گذر چکا ہے پہ کا فر اب فرشتہ کو بصورت انسان کیلکہ اسی شبہ میں آپ سے حسین اب میں کہ انسان کیوں رسول ہوا فرشتہ کیوں نہ ہوا اسلے کہ فرشتوں کو رسول بنا کر نہیں بھیجا یہ آیت صاف بتاتی ہے کہ فرشتہ ہی خدا کی مخلوق ہے جبکہ انہوں نے اس سبب جو بیان ہوئی رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ سبب نہ بتاتا تو ضرور فرشتہ ہی کو رسول بنا کر نہ بھیجا جاتا۔ دیکھو مخاطب اس میں کیا تحریف و تصرف کیا ہے۔ بجا اس قسموں کے ان دن کا فرشتہ کو اصلی صورت میں دیکھنا عادتہ شکل سے یہ مضمون گہر لیا کہ انکا لفظ آنا محال و ناممکن ہے اور بجائے اس قول خداوندی کے اگر ہم فرشتے کو بھیجے تو ضرور بصورت انسان بھیجتے یہ افترار کیا ہے کہ اگر فرشتہ ہوتا تو ضرور موجود ہوتا اس تحریف میں پہنچے دیوؤں کے بھی کانٹے ہیں۔ لاجل لا قوۃ الا باللہ۔ حاشا الخشیۃ اس عبارت میں خشیۃ جو بولے خط کی طرف سے ہے آئیہاں لفظ معلوم ہوتا یا مثل اسکا کہنا یہ گئے ہیں۔

آسمان پر رہتے ہیں اور دنیا میں ہی آتے جاتے ہیں اور بصورت انسان مشکل ہو کر انسانوں کو دکھائی دیتے ہیں اور انسانوں سے ہمکلام ہوتے ہیں اور خدا کے پیغام و کلام نبیوں

بقیہ ابلیس ہی ہے۔ پہاڑوں کے صلابت پانی کی رقت درختوں کی قوت نمونہ برق کی قوت جذب

ودفع۔ غرضیکہ تمام قوائے جنسی مخلوقات موجود ہوئے ہیں اور جو مخلوقات میں ہیں وہی ملک

و ملک میں جینا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ انسان ایک مجموعہ قوائے ملکوتی اور قوائے ہیجی کا ہے

اور ان دونوں قوتوں کے بے انتہا درجات ہیں جو ہر ایک قسم کی نیکی و بدی میں ظاہر ہوتے ہیں۔

اور وہی انسان کے فرشتے اور انکے درجات اور وہی انسان کے شیطان اور اس کے درجات ہیں،

اور بصغہ ۱۴۸ فرمایا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتب مقدسہ میں روحانی عقول کا اکثر ذکر

پایا جاتا ہے جن کے حالات وجود جدا گانہ ہے اور ایک آسمانی جماعت قرار دی گئی ہے جس کا سرور

خود خدا ہے۔ کتاب دانیال باب ۷ درس ۱۰ و انجیل متی باب ۲۶ درس ۵۳ و انجیل لوقا باب ۲

درس ۱۳ و نامہ جبریلین باب ۱۲ درس ۲۲ سے کروڑوں بلکہ کروڑوں در کروڑوں فرشتوں کا ہونا

علوم ہوتا ہے اتنے بڑے حجم غفیر کے اندر مختلف درجے اور مختلف صفیں موجود ہوتی ضرور ہیں

تاکہ انسان سے لیکر خدا تک ایک ایسا سلسلہ وجود کا قائم ہو جاوے جو خالق اور کمترین ذی عقل

مخلوق کے تقادد کو مربوط کر دے۔ یہودیوں کی مقدس کتابوں میں فرشتوں کا ایسی عبادت

میں منقسم ہونا مذکور ہے۔ جسکی عزت اور قوت اور صفت غیر مساوی ہے اور ان پر سردار اور حکام

ہی ہیں۔

اس میں کچھ شک و شبہ نہیں ہے کہ یہودیوں کی قدیم کتب مقدسہ میں یعنی ان کتابوں میں جو قید

بائبل سے پیشتر لکھی گئی ہیں بہ خیال صاف صاف بیان نہیں ہوا بلکہ چوتھیں جلا وطنی کے زمانے

میں اور اسکے بعد کو لکھی گئی ہیں ان کتابوں میں اس خیال نے صورت پکڑی ہے اور خصوصاً

حضرت دانیال اور حضرت زکریا کی تحریرات میں اس خیال کا پتہ ملتا ہے۔ کتاب زکریا باب اول

درس ۱۱ گیارہ میں ایک فرشتہ سب اعلیٰ درجہ کا ہے جو خدا کے روبرو کھڑا رہتا ہے اور

کے پاس پہنچاتے ہیں اور دنیا میں خدا کے احکام و تقصیرات کے ظہور کے وسیلے ہیں
کیونکہ جیسے (میکائیل) مینہ برسانے کی خدمت سپرد ہے کیونکہ (جبرائیل) انجیل و اح

فقید اور فرشتوں سے بطور اپنے کارندوں کے کام لیتا ہے حضرت دانیال نے حضرت میکائیل
فرشتہ کو بت بڑے بڑے لقب عطا فرمائے ہیں نامہ یہودہ درس ۹- اور اول نامہ تہلیل کے
باب ۱۲ درس ۱۶ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات کہ فرشتے تختات و جبرکت میں مصروف ہیں
ہی کے ساتھ منعموس نہ تھی بلکہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا بھی یہی خیال تھا ان اس قدر ٹھیکہ
ہے کہ متاخرین یہودیوں نے پورے کی تقسیم فرشتوں میں قائم کی ہے وہ ہر اربو اکت وقت میں
نہ تھی۔ یہودیوں کے کتب مقدسہ میں فرشتے ہمیشہ مجتہد ہو کر ان فی صورت میں دکھائی دیتے تھے
اور کسی جب کہ اس بات کا اشارہ نہیں ملتا کہ یہ اجسام تہی نہ تھے مستقیم یہودی ہی شک
یہ جانتے تھے کہ ان اجسام کا مادہ ہمارے اجسام کے مادہ کی مانند نہیں ہے کیونکہ فرشتوں
میں یہ قدرت ہے کہ جب چاہیں اپنے تئیں لوگوں کو دکھانا دیں اور جب چاہیں نہ دکھانے سے قیام
ہو جاویں۔ عیسائی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے

عیسائی اور یہودی دونوں فرشتوں میں ان صفات کو تسلیم کرتے ہیں۔ ان ان سے ان
میں عقل کا زیادہ ہونا آکھوت اور قدرت میں زیادہ ہونا۔ انکا پاک اور برگزیدہ ہونا۔ اور یہ بات
کہ فرشتے خدا تعالیٰ کے منشا اور مرضی سے اظہار کے ذریعہ میں کتب مقدسہ یہودیوں اور عیسائیوں
سے بخوبی معلوم ہوتی ہے اور اسی سبب بعض کاموں کو ان کتابوں میں بالکل فرشتوں ہی کے
طرف منسوب کیا ہے۔

ان ان کے مقصود کے متعلق اسوآت میں ہی ان کی وساطت ہوتی ہے۔ یہودیوں اور
عیسائی یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ گو فرشتوں کے وساطت ہونا ان کے پوشیدہ ہونا
بھی ان کی وساطت تسلیم ہو سکتی ہے۔ کیونکہ یہودیوں کے نقطہ نظر سے باب اول درس ۱۱ اور
۱۲ اور باب ۳۴ درس ۴ و باب ۱۹ درس ۱۱ و انجیل متی باب ۱۸ درس ۱۰ میں لکھا ہے۔

کی خدمت سپرد ہے کوئی (جیسے اسرافیل) افسانہ عالم کے لئے صورتہ میں لئے کھڑا ہے اور منتظر ہے کہ اب اس میں پہنچ مارنے کا اذن ہوتا ہے۔ کوئی (جیسے جبریل) انبیاء کی طرف بقیہ خدا تعالیٰ فرشتوں کو نجات کے وارثوں کی خدمت کے لئے بھیجتا ہے۔

قدیم عیسائی سمجھتے تھے کہ ہر فرد بشر کے ساتھ ایک فرشتہ ہے جو اس کی حفاظت پر متعین رہے۔ مشرکین کا بھی اس کے قریب قریب عقیدہ تھا۔ یونانی اپنے محافظ دیوتا کو ڈیونین اور رومی جنین کہتے تھے۔ اور یہودی اور قدیم عیسائی یہ بھی سمجھتے تھے ہر انسان پر دو فرشتے متین ہوتے ہیں ایک نیکی کا اور ایک بدی کا۔ عام یہودی بھی فرشتوں کی نسبت ہی اعتقاد رکھتے ہیں۔

قدیم عربوں کا لفظ ملک اور ملائکہ کی نسبت ایسا خیال جیسا کہ یہودیوں کا بھی ثابت نہیں ہوا۔ ان میں بات تو تسلیم کی جاسکتی ہے کہ لغت کی کتابوں میں لفظ ملک کے معنی ایچی یا رسول یا پناہی کے لکھے ہیں مگر یہ تسلیم نہیں ہو سکتا کہ قدیم مشرکین جب اسکا اطلاق اس قسم کے رسول پر کرتے تھے جنکو یہودی ملک یا ملائکہ کہتے تھے۔ x x x قرآن مجید میں کلام مقصود میں کسی جگہ لفظ ملک یا ملائکہ کا اس مراد سے استعمال نہیں ہوا ہے جو مراد یہودیوں نے قرار دی تھی جسکی تفسیر ہم ہر ایک مقام پر لکھیں گے بلکہ برخلاف اسکے ملائکہ کا اطلاق ان قدرتی قوا پر جسے انتظام عالم مربوط ہے ظاہر ہوتے ہیں ملائکہ کا اطلاق ہوا ہے۔

ان آیتوں میں جسکی تفسیر ہم لکھتے ہیں کلام مقصود صرف اس قدر ہے کہ جو شخص اس وحی کا عدو ہو جو خدا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالی ہے اور جو کوئی خدا اور اسکے فرشتوں اور اسکے رسولوں کا دشمن ہو تو بے شک اللہ ان کا فردن کا دشمن ہے یہودیوں نے اپنے عندیہ میں دو جدا جدا فرشتے ٹھہرا رکھے تھے ایک جبریل اور ایک میکائیل پچھلے کو اپنا دوست جانتے اور پہلے کو اپنا دشمن اور جو کہ دین مجری کو وہ اپنے برخلاف خیال کرتے تھے تو یہ سمجھتے تھے کہ جبریل جو ہمارا دشمن ہے وہ آنحضرت کو یہ باتیں سکھاتا ہے۔

وحی اور منکرون کی طرف عذاب لانے کا کام کرتا رہا ہے بعض فرشتے (جبکہ حفظ کہتے ہیں انسان کی حفاظت کے لئے مقرر ہیں۔ دو فرشتے ہر ایک انسان کے ساتھ نیکی و بدی لکھنے کو مقرر ہیں و علیٰ ہذا القیاس۔ ان سب خیالات میں وہ مجوسیوں اور یہودیوں اور عرب کے بت پرستوں کے مفکر و متبع ہیں ۛ

فرشتوں کے نور سے مخلوق ہونیکا خیال مسلمانوں نے مجوسیوں سے اخذ کیا ہے اور انہیں مجسم اور متخیر ہونے اور آسمانوں میں رہنے اور پردار ہونے کا خیال عرب کے بت پرستوں سے لیا ہے اور ان خیالات پر اور حواشی و صفات مذکورہ یہودیوں سے یکے میں آگے ان لوگوں نے خدائے یغیبت کہا کہ تو کہہ دے کہ ان جبریل ہی اللہ کے حکم سے میرے دل میں یہ باتیں دالتا ہے مگر یہ کوئی کہ ان باتوں کا اور فرشتوں کا اور جبریل و میکائیل کا اور رسولوں کا دشمن ہے خدا اسکا دشمن ہے۔

پس درحقیقت یہودی جبکہ جبریل کہتے تھے اور جبکہ نام نکالتا تھا کہ میں اللہ ہی ان کیا ہے وہ ملکہ نبوت خود آن حضرت میں تھا جو وحی کا باعث بنا۔ اس سے اگلی آیت میں خدا تعالیٰ نے بلا ذکر جبریل کے فرمایا ہے کہ بیشک میں نے بھیجی ہیں تیرے پاس کہلی ہوئی نشانیاں۔ ان وجوہات سے یہ بات کہ جبریل درحقیقت کسی فرشتے کا نام ہے ثابت نہیں ہوتی۔ ان اس تصور تسلیم ہو سکتا ہے کہ اسی ملکہ نبوت پر جبریل کا اطلاق ہوا ہے۔ کیا تعجب کی بات نہیں ہے کہ باوجودیکہ خدا کے پاس ان دو فرشتوں کے سوا اور یہی بہت سے فرشتے ہیں مگر چونکہ وہ فرشتوں کے اور سب بے نام ہیں کیونکہ کسی اور کا نام قرآن میں نہیں آیا۔ حضرت عزرائیل ہی بڑے مشہور فرشتے ہیں جو بکے پاس آویٹے اور کیونہیں چھوڑینگے اگرچہ انکا ذکر بلفظ ملک الموت قرآن میں آیا ہے مگر ان کا نام نہیں بیان ہوا ہے ان سب باتوں سے صاف پایا جاتا ہے کہ فرشتوں کے نام نہ ہوتے کے مقرر کئے ہوئے ہیں جو مختلف قوا کے تعبیر کر سکیں انہوں نے رکبائے سب پر عینہ السفاطینا ہیں جو بخلاف نبض فقرات متوال ہے چنگا کی مطابقت بالاسل میں شک ہو وہ اصل کلام اللہ ہے لہذا خلاصہ

نئے یہ خیالات اپنی طبیعت سے بنائے ہیں اور اس بنا و ط پر انسان طبیعت و نیچر کے طرف سے مامور و مجبور ہے۔ نیچری و طبعی قاعدہ ہے کہ جب کوئی ایسے پتھر کا ذکر سنتا ہے جسکو وہ نہیں جانتا تو ضرور اسکو کچھ نہ کچھ بنالیتا ہے (چنانچہ اس قاعدہ کے رد سے خدا کو کچھ کچھ بنایا گیا جسکا ذکر بعض حقیقت بیانی جناب متعلق ذات باری تعالیٰ بصفحہ ۲۵۳ گزر چکا ہے۔ اسی قاعدہ کے موافق ان لوگوں نے ملائکہ کو ذات خود موجود اور ان صفات سے موصوف بنالیا ہے اور حقیقت ان خیالات کے لئے کوئی اصل نہیں ہے نہ یہودیوں کے قدیم کتب مقدسہ میں (جو قید بابل سے پیشتر لکھی گئی تھی) کہیں انکا صاف صاف بیان ہے نہ قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے نہ عرب میں محاورہ و قدیم زبان میں انکا پتہ لگتا ہے اور نہ آن حضرت صلعم کے زمانہ میں اسکا ذکر پایا جاتا ہے۔ اور جو قرآن میں جبریل و میکائیل کا ذکر ہے یہ یہودیوں کے خیال کے مطابق ذکر ہوا ہے اور ان کے خیال کی حکایت ہے اور جہان اور ملائکہ کا ذکر ہے وہ ان موجودات عالم کی توہین مراد ہیں۔

یہہ منطوق یا مفہوم کلام جناب ہے اور اصل کلام بلاغت نظام بعضین حاشیہ نقل کیا گیا جس سے ہمارے بیان کا مطابق یا مخالف ہونا ناظرین کو بخوبی معلوم ہو سکتا ہے اور حقیقت بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد اٹھنے اور جزاء و سزاء اعمال میں بہشت و دوزخ کے نیعم و آلام پانے کی آپ نے ایسی بیان کی ہے جیسے بچوں کے خیال میں ہوتے یا داین کی حقیقت ہوتی ہے جو کہنے اور سمجھ لینے کو جو کچھ کہو سو ہی اور حقیقت و خارج میں کچھ بھی نہیں۔

اس حقیقت بیانی سے شے دانشمند و مہذب تو یقین کر بیٹھے ہیں کہ جو کچھ نبیوں نے اسباب میں کہا ہے وہ بچوں کی ترغیب و تہذیب کی تحویف سے بڑھ کر نہیں ہے۔ آپ کے نزدیک نبیوں کا یہ کہنا کہ مرے کے بعد اٹھ کر نیک اعمال کے بدلہ بہشت میں جاویں گے اور گنہگار اور کجورین کہا دیں گے یعنی یہ ایسا ہے جیسا بچوں کو کہا کرتے ہیں کہ تم فلاں کام کرو گے

تو تم کو سونے کا ناقصی لیدینگے اور انکا پچھ کھنکا کہ بدکار اعمال بدکی سترائے میں دوزخ
میں جاوینگے اور وہاں لہو پیپ تہور کہا دین گے بعینہ ایسا ہے جیسے بچوں کو کہا جاتا ہے
کہ اگر تم شوخی کرو گے تو تم کو ہوسے یا ڈاؤن کے آگے ڈال دینگے ۛ

یہ سمجھ کر وہ لوگ تو نیویں کو صرف احمقوں کے بہانے اور نادانوں کی طفل تسلی سے دم
میں لانے والے جان چکے ہیں اور بنا علیہ قلب و تقیید شریعت انبیاء سے بالکل آزاد ہو
اس شعر پیل کرنے لگے ہیں نہ کہ روزہ نہ رہو کہانہ جاسحب نہ دے سجدہ ۛ وضو
کا توڑ دے کوزہ شراب شوق پیتا جا۔ قلب و تقیید شریعت کے پابند ہیں تو وہی لوگ ہیں
جو ہنوز آپ کے حقائق بیانی پر مطلع نہیں ہوئے۔

یہ حقیقت بیانی جناب نعیم والام بہشت دوزخ کے متعلق اسی جلد کے نمبر پنجم
و ششم میں ص ۱۸۱ سے ص ۱۸۲ تک مفصل ذکر ہو چکی ہے اور حشر کی حقیقت اس قدر
تو آپ نے بیان کر دی ہے کہ حشر سے حشر اجسام مراد نہیں اور بجا قول امام غزالی کے
کہ منکر حشر اجسام کافرو منکر ضروریات دین ہے آپ نے صاف فرما دیا ہے اعتقاد حشر اجسام
ضروریات دین سے نہیں ہے اور اس حشر کا منکر کافر نہیں چنانچہ ائمہ اثنی عشر اول و دوم جناب
جسکے جواب میں سلم جاری ہے اور وہ نمبر پنجم و ششم میں منقول ہوا اسپر شاہ ہے۔ اب

اسمیں یہ تفصیل باقی ہے کہ جو حشر اجسام قرآن مجید میں وارد ہے اسکی تاویل کیا ہے اور
اس سے کونسا وجود حسی یا خیالی یا عقلی یا شبہی مراد ہے اس تفصیل کا وعدہ آپ نے تفسیر
پرتز ویر میں کیا ہے دیکھئے اس وعدہ کا ایفا فرماتے ہیں تو کیا بہتر برساتے ہیں ۛ
یہ اصول خمسہ ایمان میں آپنے حقیقت بیانی فرمائی ہے۔ اسی پر بقیا اصول و فروع
اسلام میں آپ کی حقیقت بیانی کا قیاس ہو سکتا ہے ۛ

اب یہ دیکھنا چاہیے کہ بانی اسلام کے نزدیک ان اصول خمسہ کی حقیقت کیا ہے آیا وہی
حقیقت ہے جو زمانہ رسالت سے لیکر آج تک روئے زمین کے مسلمان اعتقاد رکھتے اور

بیان کرتے ہیں یا وہ حقیقت ہے جو آپ نے بیان کی ہے۔

جہاں تک کتاب الہد اور اقوال و حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جاتا ہے اُن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو حقائق ان اصول کے مسلمانوں کے اعتقاد میں ہیں وہی خدا و رسول کے نزدیک انہی حقائق میں ہیں۔ اور جو انراہیل صاحب کو سوجھیں ہیں وہ خدا و رسول کے نزدیک حقائق نہیں ہیں۔ اس لئے سمجھ جناب کی نسبت اخبار تیسرے ہویں صدی کے پر یہ دوم جلد ششم میں کیا خوب کہا ہے ۵ الغرض خوب ہی سوچی انہیں جو جو سوچی ڈو جو خدا کو پٹی سوچی تھی سو انکو سوچی ڈو پس ناظرین ان اصول کے حقائق کو جو خدا و رسول و عام مسلمانوں کے نزدیک مقرر ہیں توجہ سے ملاحظہ فرماوین۔

بیان حقیقت اصل اول

(یعنی ایمان باللہ)

خدا کی ذات و صفات کی نسبت مسلمانوں کا یہ اعتقاد ہے کہ خدا حسی قیوم و بصیر قائم و دائم جمیع صفات کمالیہ سے متصف موجود ہے اسکی کسی صفت میں کوئی چیز مانند نہیں ہے جس نے خدا کو کسی صفت میں خنسلوق کی مانند جانا اسے خدا کو نہ مانا۔

ان کا قول ہے اللہ جسم ما عدا قطعاً یعنی خدا کو جسم سمجھنے والے نے ہرگز خدا کو نہیں پوجا اور یہی ان کا قول ہے کل ما خطبہا لک فاللہ منہ عن ذلک یعنی جو کچھ تیرے دل میں خدا کی ذات یا صفات کی نسبت خیال گذرے خدا اُس سے منزه ہے ۵

+ یہ قول اور قول مابعد امام رازی سے منقول ہے اس پچھلا قول شیخ ابن تیمیہ اس قسم کے قول رسایل توحیدہ صفات میں ہولنا جو رچھپے ہیں اور ان کے اشتہار دے گئے ہیں بکثرت موجود ہیں اور اشاعت السنۃ ثبوت ششم جلد ہذا میں بھی بعض اقوال نقل ہو چکے ہیں۔

اسے برتر از قیاس و خیال و گمان و وہم و ذہن پہ گفستہ اند شیدیم : خواندہ ایم
اور یہ بھی انکا قول ہے الممثل اعشى والمعطل اعشى والممثل يعبد ضما والمعطل
يعبد عدا مگایے خدا کی ذات و صفات میں کسی چیز کو مشابہ کہنے والا نیم کو رہے اور خدا
کو صفات سے بیکار کر نیوالا اندنا ہے اور خدا کو کسی چیز کی مانند کہنے والا بت پرست ہے اور
اسکو صفات سے معطل سمجھنے والا عدم کو پوجتا ہے :

اور اس اعتقاد کو خدا تعالیٰ نے ان دو آیتوں سے تصدیق کیا ہے (۱) لیس کثله
شیئ وھو السمیع العلیم یعنی خدا سنا اور بانا ہے پر اس کے مثل کو کسی چیز نہیں
(۲) ولھدیک لہ کتفو اللہ یعنی ایسا کوئی ہوتا نہیں

ان دو آیتوں نے مسلمانوں کے اعتقاد کو سچا کیا اور آپ کی اس حقیقت بیانی کو کہ خدا
کو جو کچھ کوئی سمجھ بے بیرون و بے مثل یا نحو عبودت و ولین یا ولین بشکل ہی خدا کی حقیقت
ہے صاف باطل کر دیا

اور خدا کی صفات قدرت و تصرف میں جو کچھ مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ خدا چاہے تو
پانی سے آگ کا کام لے سکتا ہے اور آگ سے پانی کا اسکا خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت
جگہ تصدیق کیا ہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبیا وعلیہ السلام کی شان میں ایسا کر کے
بھی دکھایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا جو چاہتا ہے سو کرتا ہے اور فرمایا وہ جو ارادہ کرتا ہو

حکم دیتا ہے اور فرمایا وہ ہر شے پر قادر ہے اور
فرمایا کافرون نے کہا حضرت ابراہیم کو بطا و جہنم
کہا اے آگ تو ہنڈی ہو جا۔ مگر ایسی ہنڈی نہ ہو
جس سے ابراہیم تکلیف پاوین بلکہ ایسی ہنڈی
جس میں نہ چڑھیں کافرون نے ابراہیم کے ہلاک کرنے
کو ایک مکر کیا جسے انہی کو نقصان میں رکھا۔

ان اللہ یفعل ما یشاء۔ الحج ۲۶۔
ان اللہ یشاء ما یوید الابیہ ۱۶۔ ان اللہ
علی کلشی قدیر بقرہ ۲۔ قالوا احرقوه
وانصر الھتکم انکمتم فاعلین قلنا یا اعدائکم
بروہ ارسلا ما علی ابراہیم واداد وادہ
کید افجنناھم لآخرین۔ الانبیاء ۵۰۔

اور خدا پر ایمان لانے کی حقیقت مسلمانوں کے اعتقاد میں یہ ہے کہ خدا کو خدا مانے تو پہلے یہ قول دخل کا ترک کرنا اور ایسے اعتقاد کا معتقد نہ ہونا جو اس کو خدا کا منکر و کذاب و مشرک قرار دے۔ اور اس اعتقاد پر جو کتاب اللہ کی شہادت و تصدیق پائی جاتی ہے اس کا بیان نہیں ہائے سابقہ خصوصاً مضمون نمبر ۱ میں موجود ہو چکا ہے۔

بیان حقیقت اصل دوم

(یعنی ایمان بر رسول)

حقیقت وحی و رسالت کا پورا بیان تو ہماری بحث نبوت میں ہو گا۔ اس مقام پر بقدر کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے اعتقاد میں وحی و نبوت صرف امر طبعی نہیں ہے جس کے وجود و تحقیق کے لئے صرف نبی کی طبیعت یا خیال یا دل و دماغ کافی ہو بلکہ وہ فیضان و القا غیبی ہے جو وقتاً فوقتاً رانا فانا بحسب تقاضائے ضروریات و اوقات تو جہات و عنایات ربانیہ پر موقوف ہے۔

اس میں شک نہیں کہ نبی کی طبیعت یا دل و دماغ کو ہی اس وحی کی تحقیق و وجود میں دخل ہے مگر اتنا ہی دخل جس قدر کسی چیز کے قابل مادہ کو اس کی تحقیق میں دخل ہوتا ہے بیشک خدا نے نبی کے دل یا سینہ یا طبیعت کو لائق اور قابل انکاس تجلیات ربانیہ کیا ہے اور اس میں مادہ یا ملکہ قبولیت وحی و انکاس انوار الہی رکھا ہے چنانچہ یہ ارشاد خداوندی کہ

اللہ اعلم حیث یجعل

رسالتہ - انعام ۱۵۶

ہے اس قابلیت کی طرف شعر ہے مگر بحیث عام قاعدہ ہے کہ قابل

اور محل اپنے آپ فاعل کا کام کہی نہیں دیتا بلکہ جب فاعل کی طرف سے کسی امر کا اس پر فیضان ہو تو اس کو قبول کر لینا ہی اس کا کام ہے۔

تمثیل

دیکھو دیاسلانی یا تیل میں جلنے کا مادہ ہے مگر جب تک اسکو قہاج سے حرکت نہ پہنچو اور اسکو آگ نہ لگے ان سے خود بخود جل اٹھنا سرزد نہیں ہوتا۔

(۳) مصقل (یعنی صقل شدہ) آئینہ میں شعاع آفتاب کو دوسری چیز مثلاً بل منیکس کے سینے کا ملک و مادہ ہے مگر جب تک آفتاب اپنی روشنی سے آئینہ پر فیضان نہ کرے آئینہ خود بخود روشنی کا فیضان کسی چیز پر نہیں کر سکتا ہے۔ اس قاعدہ کے رو سے کابل کا دل آئینہ جو قابل ہے خود بخود القاء فیضان نہیں کر سکتا۔ یہ القاء و فیضان اسی بہ فیاض کا کام ہے۔ جس نے بی کے دل و مانع کو قابل انعکاس بن دیا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ کا نور سینہ اصفیا اور رغن زیتون سے تشبیہ دینا اور اسکی نسبت یہ کہنا کہ خود بخود جلنے کے قریب یکاد ذیتھا یضئ ولو یعنی جل نہیں اٹھا اس امر کی طرف شعر ہے۔ پس جو فیض فی القاء لم تمسسه فاد۔ ذرءہ کو اس دل کا فعل سمجھتا ہے وہ معنی دلو از عم فاعل قابل میں تمیز نہیں کرتا اور ان علوم قدیمہ سے جنہیں علل اربعہ مادی۔ صوری۔ فاعلی۔ غائی سے بحث ہوتی ہے واقفیت نہیں رکھتا۔

پھر کچھ فیض و القاء اس بہ فیاض کا بی کے دل پر دو قسم ہے (۱) بالواسطہ اور بلا واسطہ (۲) قسطل وہ ہے جو جبریل میں اپنی اصلی صورت میں جب پھر خدا کے انکو مخلوق و شخص کیا ہے چنانچہ اسکی بیان غفریہ آتا ہے یا نبوتہ انساں (دیکھیں) پچھلے اور ایک کام موزون مراتب (جسکو وحی متلو کہتے ہیں) خدا کی طرف سولائے اور آنحضرت کو پڑھ سنا تے اور کبھی بدون مثل صورت انسان ایک آواز غیر اللہ کے جس سے آنحضرت بہت تکلیف اٹھاتے اور پسینہ پسینہ ہو جاتا ان سب صورتوں میں جبریل میں کبھی ایسی وحی ہی لاتے جسکے الفاظ خدا کی طرف نہ ہوتے بلکہ جبریل ارشاد خدا کی مراد کو اپنے الفاظ سے بیان فرماتے جسکو اہل اسلام وحی غیر متلو سمجھتے ہیں۔ اور قسم دوم وہ جو بدون توسط جبریل امین خدا کے آنحضرت کے دل پر خواب یا بیداری میں القاء یا یہ قسم القاء انبیا علیہم السلام مخصوص نہیں بلکہ سوا انبیاء کے اور اصفیاء و اولیاء کے دل پر ہی ہوتا ہے جسکو الہام کہتے ہیں۔ فقط

† اقسام وحی بہت ہیں۔ مگر اول قسم ہی دو ہیں۔ اولیٰ اقسام کے اقسام ہیں۔

۱۰

جلد سوم

اس الہام اور انبیاء میں فرق یہ ہے کہ الہام انبیاء میں تبسیر الیس کا احتمال نہیں ہوتا اور مع ذلک اس الہام کے ساتھ دعوی نبوت ہوتا ہے اور الہام اولیاء محفل تبسیر ہوتا ہے اور اسمین دعوی نبوت کا نہ ہونا ضروری ہے۔

قسم اول کے ثبوت سے کتاب اللہ وحدیث رسول اللہ پر ہے جس قدر آیات آنحضرت کے رسول ہونے میں وارد ہیں اس قدر آیات ولحاظ جبریل ۴ کے آنے اور قرآن و پیغام الہی پہنچانے میں وارد ہیں۔ جس شہرت و تواثر سے لفظی نہ سہی معنوی میں تو کچھ شک ہی نہیں (جبریل ۴ کا بوجہ ذاتی موجود ہونا اور آنحضرت کی طرف خدا کی رسالت و کلام لیکر آنا ثابت ہے حتیٰ کہ اس پر سات

+ دیکھو شاہ عبدالستار نمبر ۶ جلد ۱۵۵ اوغیرہ -

† چنانچہ آیات سورۃ القیمۃ اور ان کے مفسر احادیث اس باب میں نمبر سابق میں بصغہ (۲۶۶) منقول ہو چکے ہیں اور علمہ شد بد القوی ذو ہرۃ فاستو وهو کاللقۃ اللعۃ ثرد فی فتدلی مکان قاب قوسین اود فی فاحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفواد ما راعی افتما دونہ علی مایوی ولقد راہ نزلا اخری عند سدۃ المستعی عند حاجبۃ الماکوی الخ نمبر ۱۶۔

المنتهى عندها جنة
الماوى الخ بضم ١٤ -

و رسالت سے خصم منکر کو بھی انکار نہیں ہے آگے آپکا اسکی حقیقت سے انکار اور اسمین تاویل کرنا اور یہ کہنا کہ جبریل ؑ سے آنحضرت کی قوت و مملکت طبعیت مراد ہے اور جبریل ؑ کی صورت و آواز کی نسبت یہ کہنا کر یہ آنحضرت کا خیال ہے جو ارمافاؤ اندہ ثم ارمافاؤ اندہ و یوانون کی طرح اپنے خیال کو مشکل دکھایا اور کلام کرتے سننا۔ یہ باوجود اس اعتراف خصم کے جو بصفہ (۲۷۱) بغیر حاشیہ منقول ہوا ہے کہ انسان سے برتر مخلوق سے انکار کر نیکی کوئی وجہ نہیں ہے شاید کہ ہو جس سے صاف ثابت ہو تاکہ کہ وجہ جبریل امین بیسے مسلمان خیال کرتے ہیں بظلم محال نہیں ہے اسکا جواب کچھ تو بغیر ثبوت قسم دوم آدیا۔ اور کچھ بغیر بیان حقیقت اصل چہار معنی بیان تحقیق ملائکہ استقام میں آنا کہا جاتا ہے کہ یہ کہنا آپکا ایسا ہے جیسے کوئی انجی نسبت کہدے کہ یہ جوادل میں سفید ریش جاٹ پتوں پہنے ہوئے سر بر سر بندھا ٹوپی رکھی ہوئی مدرسہ علیگڑھ کے ایک کمرہ میں ابطل توارق انبیاء کے باب میں لکچر دے رہا ہے وہ انجیل سید احمد خان صاحب بہادر بالقبائے نہیں ہیں جو مدرسہ علیگڑھ کے بانی میں بلکہ یہ صرف دیکھنے والے کا خیال ہے جو اسکے سامنے شکل مریکات اسے اب گستاخ کا انجی نسبت یہ کہنا ایسا ہے جیسا کہ حضرت جبریل روح امین روح القدس کی نسبت فرما رہے ہیں۔ ہاتھ اس تقریر پر چند سوالات عاید ہوتے ہیں جو مع جوابات وارہ کئے جاتے ہیں۔ سوال۔ سید احمد خاں صاحب بالقبائے کا وجود

اور سورۃ کوثر میں ارشاد ہوتا ہے۔ یہ قرآن رسول کریم (جبریل) کا کہا (یعنی جبریل کی طرف سے بیان کیا ہوا) جو قوت والا ہے نہ اس کے پاس تہ والہ (فرشتوں میں) ہر حکم مانا گیا خدا کے نزدیک کائنات و انا و تبارک و تعالیٰ (رسول) ہرگز زیادہ نہیں کہ دیوانہ کی طرح کہ یوں ہی خیال کیا ہی ہو) اسکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ظاہر کیا کہ میں دیکھا ہوں اور رسول خدا میں رہا ہے یہ سید قرآن کی طرح آگیا ہو جسکو روح امین (جبریل) ہے

انہ لقول رسول کریم ذی قوت
عند ذی العرش مکین مطاع ثم
امین و ما صاحبکم یجنون و
لقد راہ بالافق المبین (کوثر)
وانہ لت نزل رب العلمین نزل بہ
الروح الامین علی قلبک (شرا ۱۱۶)
فانہ نزل علی قلبک باذن اللہ تعالیٰ

الافق المبین

تیرا پڑا رہا ہے۔ اور سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ جبریل نے تیرے دل پر خدا کو حکم سے قرآن ادا کیا ہے۔

تو مشاہدہ سے ثابت ہو اسکے آپ کے وجود باوجود مرئی و مشاہد کو خیالی وجود پر حل کرنا جائز نہیں ہے بخلاف وجود جبریل علیہ السلام کے وہ مشاہدہ سے ثابت نہیں ہے جو اب جبریل امین کا وجود ہی مشاہدہ سے ثابت ہے جو انبیاء علیہم السلام کے مشاہدہ میں آیا ہے اور ایک نبی کا مشاہدہ لاکھ عامی سے ہرگز لائق یقین و اعتبار ہے۔ سوال وہ مشاہدہ انبیاء مشاہدہ خیالی تھا واقعی ہوتا تو کسی اور کو بھی یہ مشاہدہ ہوتا اور چونکہ سوائے انبیاء علیہم السلام کے کسی اور نے جبریل علیہ السلام کے مشاہدہ انبیاء کی نسبت یقین کیا گیا ہے کہ یہ صرف انکا خیال تھا۔ بخلاف وجود باوجود سید احمد کہ وہ ہر کسی کو نظر آتا ہے اسلئے اس میں مجال تاویل و تخیل نہیں ہے جو اب جیسے انبیاء علیہم السلام نے جبریل کو دیکھا ہے ایسا ہی اور لوگوں نے جبریل وغیرہ ملائکہ کو دیکھا ہے اسکا بیان احادیث صحیحہ میں اس کثرت سے ہے کہ ہمارا رسالہ اور قلم و زبان اسکے بیان سے عاجز ہیں۔

رہا یہ امر کہ وجود جبریل امین وجود سید احمد کی طرح ہر کسی کو نظر نہیں آتا۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو ایسی بہت موجودات خارجیہ ہیں جنکو سوائے چند اشخاص کے کوئی نہیں دیکھتا یا سینہ ان کے وجود کو واقعی ہو نیسے خارج کر کے خیالی نہیں کہا جاتا۔ دیکھو آسمان پر بعض ستارے ایسے ہیں جو پہلے زمانہ کے حکماء تک کسی نے نہیں دیکھے پچھلے زمانہ میں حکماء رنگ نے مشاہدہ کئے ہیں۔ اور بہت ستارے ایسے ہیں جو لاکھوں اشخاص کو نظر نہیں آتے صرف وہی لوگ دیکھتے ہیں جو مدین لگا کر دیکھتا چاہیں

+ مشکوٰۃ کے ابتدائیں بروایت بخاری و مسلم حدیث منقول ہے کہ جبریل بصورت انسان آنحضرت صلعم کے پاس آئے اور آنحضرت زانو سے زانو ملا کر بیٹھ گئے اور دربا عین و سلام و احسان قیامت چند سوالات کئے جبکہ حضرت سہو کو آنحضرت نے صحابہ کو ارشاد کیا کہ اس سائل پوچھنے والیکو واپس بلاؤ جب کہ نے انکو دیکھا تو نہ پایا نہ آنحضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبریل تھا تمودین سکھانے آیا تھا یہ بخاری کے الفاظ ہیں جو صحیح بخاری میں بعضہ ۱۲ موجود ہیں اور صحیح بخاری صفحہ ۵۱۳ میں حدیث ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی علیہ وسلم کے پاس ام سلمہ حضرت زینب سے جبریل بصورت وحیہ کلیبی آئے اور باتیں کر کے حضرت سہو کو آنحضرت نے ام سلمہ سے پوچھا کہ یہ کون تھا انہوں نے قسم کیا کہ وہ مجھے بتایا یہ تنگ کا آنحضرت نے خطبہ میں جبریل کا ہونا ظاہر کیا ۱۲۶

تو شاہدہ سے ثابت ہوا اسلئے آپ کے وجود باوجود مرئی و مشاہد کو خیالی وجود پر عمل کرنا جائز نہیں ہے بخلاف وجود جبریل علیہ السلام کے وہ شاہدہ سے ثابت نہیں ہے جو اب جبریل امین کا وجود بھی شاہدہ سے ثابت ہے جو انبیاء علیہم السلام کے شاہدہ میں آیا ہے اور ایک نبی کا شاہدہ لا کہہ عامی سے ہرگز لا یقیناً اعتبار ہے۔ سوال وہ شاہدہ انبیاء شاہدہ خیالی تھا واقعی ہوتا تو کسی اور کو بھی یہ شاہدہ ہوتا اور چونکہ سوائے انبیاء علیہم السلام کے کسی اور نے جبریل علیہ السلام کے شاہدہ انبیاء کی نسبت یہ یقین کیا گیا ہے کہ یہ صرف انکا خیال تھا۔ بخلاف وجود سید احمد کو کہ وہ ہرگز کو نظر آتا ہے اسلئے اس میں مجال تاویل تخیل نہیں ہے جو اب جیسے انبیاء علیہم السلام نے جبریل کو دیکھا ہے ایسا ہی اور لوگوں نے جبریل وغیرہ ملائکہ کو دیکھا ہے اسکا بیان احادیث صحیحہ میں اس کثرت سے ہے کہ ہمارا رسالہ اور قلم و زبان اس کے بیان سے عاجز ہیں۔

رہا یہہ امر کہ وجود جبریل امین وجود سید احمدی کی طرح ہرگز کو نظر نہیں آتا۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں لہوالمیہ بہت موجودات خارجیہ ہیں جنکو سوائے چند اشخاص کے کوئی نہیں دیکھتا بایںہنہ ان کے وجود کو واقعی ہونی سے خارج کہ خیالی نہیں کہا جاتا۔ دیکھو آسمان پر بعض ستارے ایسے ہیں جو پہلے زمانہ کے حکماء تک کسی نے نہیں دیکھے پچھلے زمانہ میں حکماء و فلک نے شاہدہ کئے ہیں۔ اور بہت ستارے ایسے ہیں جو لاکھوں اشخاص کو نظر نہیں آتے صرف وہی لوگ دیکھتے ہیں جو وہ میں لگا کر دیکھتا چاہیں

† مشکوٰۃ کے ابتدائین بروایت بخاری و مسلم حدیث منقول ہے کہ جبریل بصورت انسان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنحضرت کے زانو سے زانو ملا کر بیٹھ گئے اور دریا بکین و اسلام و احسان قیامت چند سوالات کئے۔ جب آنحضرت نے جواب دیے تو آنحضرت نے صحابہ کو ارشاد کیا کہ اس سائل پوچھنے والی کو دو پس بلاؤ جب عابہ نے انکو دیکھا تو نہ پایا نہ آنحضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبریل تھا تم کو دین سکھانے آیا تھا یہ بخاری کے الفاظ ہیں جو صحیح بخاری میں صفحہ ۱۲ اور جوہرین اور صحیح بخاری کے صفحہ ۱۳ میں حدیث ہے کہ اکیفہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مگر حضرت ہریر نے میں جبریل بصورت وحیہ ملبی آئے اور باتیں کر کے رخصت ہوئے تو آنحضرت نے اُم سلمہ سے پوچھا کہ یہ کون تھا انہوں نے قسم لیا کہ کوئی گویا بتایا یہاں تک کہ آنحضرت نے خطبہ میں جبریل کا ہونا ظاہر کیا ۱۲

ایسا ہے غنا صرا رعبہ آب و آتش خاک اور اسے مرکبات خصوصاً انسان کے جسم میں بہت ایسی چیزیں ہیں جو سوائے خورد وین والے ڈاکٹروں کے کسی کو نظر نہیں آتی ہیں۔ **سوال** (دفعہ ۱) جنہوں نے سوارانیا، جیریلین وغیرہ ملائکہ کو دیکھا، اپنے خیال کو دیکھا ہے خارج اور واقعہ میں ملائکہ کا وجود نہیں ہے۔ **دفعہ** (۲) اور اگر وجود ملائکہ ان ستاروں اور مخفی چیزوں کی مانند ہے جو آلات (دورین یا خورد وین) سے نظر آتے ہیں تو چاہئے کہ ملائکہ بھی آلات ہو ہر کسی کو نظر آجائیں جس آلہ سے انہیں دیکھا گیا ہے اسی سے ہر کوئی دیکھ لے **جواب** (دفعہ ۱) اگر بلا دلیل و بیوجہ لوگوں کی رویت و مشاہدہ کو اپنی خیال پر محمول کرنا جائز ہے اور دیکھا دیکھی یا بہت دھرمی شریعت بخیر کے رو سے منع نہیں ہے تو منکر وجود سید احمدی بھی کہہ سکتا ہے کہ جس نے سید احمد خان صاحب بہادر کو بزعم خود دیکھا ہے اُس نے اپنے ہی خیال کو دیکھا ہے اور واقعہ میں سید احمد خان کوئی ہو اہی نہیں ہے **جواب** (دفعہ ۲) بیشک ہیں آلات (دورین یا خورد وین) سے ملائکہ کو دیکھا جاتا ہے وہ آلات لوگوں کو میسر آدین اور انہی بصیرت چشم ہی قائم ہو تو ہر کسی کو ملائکہ دکھائی دین۔ اکثر لوگوں کو جو ملائکہ نظر نہیں آتے تو انہی نظر میں تصور ہے اور ان کو وہ آلات میسر نہیں ہیں۔ **سوال** دورین و خورد وین آلات مشاہدہ اشکے مذکورہ تو مشاہدہ میں آتے ہیں اور یو پیٹین لوگ بناتے ہیں۔ اس قسم کے آلات مشاہدہ جیریلین و سایر ملائکہ کہاں ہیں اور وہ کہاں بنائے جاتے ہیں کہ انکو ہر کوئی خریدے اور انکو ہر لگا کر ملائکہ کو دیکھ لے۔ **جواب** وہ آلات جسمانی نہیں ہیں کہ اس انکوہ کی جسمانی قوت سے دکھائی دین بلکہ روحانی ہیں جو اس انکوہ میں روحانی طاقت بڑھ جائیے دکھائی دیتے ہیں۔

وہ لوہے پتلے شیشے وغیرہ جسمانیات سے نہیں بنتے بلکہ مکارم اخلاق و پاکیزہ خیالات و اعتقادات سے تیار ہوتے ہیں۔ انکے کاریگر جسمانی حکماء نہیں ہیں بلکہ روحانی اطباء علیہم السلام ہیں پس جو ان آلات کا طالب ہے اور مشاہدہ ملائکہ کا شائق وہ سبباً علیہم السلام کی شاگردی اختیار کرے اور جس طرح وہ فراوین نفس کو الوات پیسمہ سے پاک کرے اور اپنے آپ میں نکلی صفات پیدا کرے

اور ان صفات میں ملائکہ کا مجسّم ہو جاوے پہر انہی ظاہر آنکھوں پر وہ دور میں لگی ہوئی دیکھ لے۔ اور اسکے ذریعہ سے اپنے مجنّسون (ملائکہ) کو مشاہدہ کر لے اور جب کو یہ بات میسر نہ آوے وہ اپنے تئیں شیر کے مانند سمجھے جو آفتاب کو نہیں دیکھتی یا ان عوام کی مثل خیال کرے جو ستاروں اور ان مخفی اشیا کا معاینہ نہیں کرتے۔ انراہل صاحب بہادر کی طرح اس ندیکھے کا گنا ملائکہ کے ذمہ نہ لگاوے۔ گرنہ بیند بر ذر شبیر چشم چشمہ آفتاب را چہ گناہ۔ تھوڑے دن گذرے ہیں کہ ایک بے سمجھ نے اشتہار دیا تھا کہ جو کوئی مجھے وجود جن دیکھاوے وہ مجھے کئی سوئے انعام لے۔ اسکا بھی بھی جواب ہے کہ پہلے آپ کسی روحانی طبیب سے آنکھیں بنوائیں پہر جن ملائکہ یا جس چیز کو چاہیں دیکھ لیں۔ ان لوگوں کا یہ کہنا کہ ملائکہ ہیں تو ہم کو کہا دیا جن کا معائنہ کرادو بعینہ ایسا ہے جیسا اندھا کہے کہ مجھے سوچ دکھا دو یا نامر دکھے کہ مجھ لذت جماع چکھا دیا عام لوگ کہیں کہ ہکوان آنکھوں سے یہی ستارے بتا دو۔ الحاصل جبریل یا اور ملائکہ کا دیکھنا ان آنکھوں میں روحانی قوت چاہتا ہے صرف ظاہری قوت جو عام لوگوں کو حاصل ہے مشاہدہ ملائکہ یا ایور ملکوتیہ کے لئے کافی نہیں ہے۔ پس جو اس مشاہدہ کا شائق ہو ہو کہ حکم ہے۔ قدر این بادہ ندانی بخدا تا نخشی ہو۔ اس قوت کا بھم بھمنا لازم ہے یہ نہ ہو کہے تو ان لوگوں کی جنہیں یہ قوت ہے اطاعت و تسلیم مناسب ہے اس سے انکار کیو جہ سے مناسب نہیں ہے امام صاحب نے قبر کے سانپ اور بچھوں کی نسبت احیاء العلوم میں فرمایا ہے۔

ان چیزوں کے ظاہری معنی صحیح ہیں اور ان کے اسرار مخفی ہیں پر وہ اہل بصیرت کے نزدیک ماضع ہیں پس جنکو انہی حقایق منکشف نہ ہو انکو یہ لائق نہیں ہے کہ ظاہر کو غامض بلکہ ادنی درجہ کا یہ ہے کہ انکو تسلیم کر لیں امرائین اگر تو کہے کہ ہم کافر کو قبر میں مدفن دیکھتے ہیں پر وہ کوئی سانپ بچھ نہیں پاتے۔ پس اسکو برخلاف

امثال هذه الاخبار لها ظواهر صحيحة واسرار خفية لكنها عند ادبالبصائر واضحة فمن لم ينكشف له حقائقها فلا ينبغي ان ينكر ظواهرها بل اقل درجات الانجاس التسليم والتصديق فان قلت نحن نشاهد الكافر في قبره ونزاقبه

والاشهاد شہیداً من ذلک فما وجہ التصدیق
على خلائف الشاہدۃ فاعلم انک ثلاث مقامات
في التصدیق با مثال هذا احدھا وهو
الاطلاق للاصم والاسلم ان تصدیق بانھا
موجودة وهي تلغ للبیۃ ولکنک لا تشاہد
ذلک فان هذه العین لا تصم لاشاہد
الاھو بالملکوتیۃ وکل ما یعلق بالآخرۃ
فہو من عالم الملکوت الخ (احیاء)

مشاہدہ مان لینے کی کیا وجہ ہے تو اس کے جواب
میں جان لے کہ ان باتوں کے تسلیم کر نیکی تین
مقام ہیں۔ ایک جو بہت ظاہر و صیح و سالم تر ہے
یہ سب کہ تو یقین کر لے کہ وہاں سائب بچہ ہو جو
ہیں جویت کو دس رہ ہیں پر تجھے نظر نہیں آئے
اسلئے کہ یہ کجہ (یعنی تین قوت) مشاہدہ امور
ملکوتیہ کے لائق نہیں اور جو آخرت کے متعلق
ہو وہ عالم ملکوت سے ہے۔ تا آخر غائب ہو کہ تو لائق

افسوس آناییل صاحب ان باتوں میں غور نہیں کی۔ اور باوجود اس اعتراف کے کہ وجود
جبریل و ملائکہ کسی دلیل کے شہادت سے محال نہیں۔ سو جو جبریل علیہ السلام اور انہی اصلی صورت
سے آنے اور کلام خدا پہنچانیکے وجود خیالی تاویل کر دی ہے۔

زیادہ تر افسوس اسلئے ہو کہ جن باتوں سے آپ اب انکاری ہو کر تاویل کر رہے ہیں انکو
پہلے مان چکے ہیں اور اپنی پرانی کتاب تبیین الکلام میں ہمارے بیان کے مطابق انہی
تفصیل کر چکے ہیں استقام میں ہم اصل کلام جناب نقل کرتے ہیں اور ناظرین خصوصاً آنراہیل صاحب
کے مقلدین کو عبرت دلاتے ہیں۔ اب اس کتاب کی جلد اول صفحہ ۷۷۷ میں فرماتے ہیں (یعنی وہ)
چیز ہے جس سے خدا کی امر منی نامعلوم باتوں میں کہل جاوے اور یہ بات کسی طرح پر ہوتی ہے
اول یہ کہ خدا سے اسکا پیغام نہ جاوے۔ دوسری یہ کہ خدا فرشتہ اپنی صورت
میں آوے اور خدا کا پیغام پہنچا دے تیسری یہ کہ فرشتہ خدا آدمی کی صورت بنکر آوے۔
اور خدا کا پیغام پہنچا دے چوتھی یہ کہ صرف بذریعہ آواز کے بغیر کبھی مشاہدہ کے پیغام الہی
پہنچے پانچویں یہ کہ خدا کی طرف سے ولین خدا کا پیغام ڈالا جاوے چھٹی یہ کہ خواب
میں یا اور طرح پر بذریعہ کشف کے پیغام الہی معلوم ہو۔ ہر مہمہ مہمہ کے مذہب کے بموجب

مطلق وحی کا انا صرف انبیاء پر ہی منحصر نہیں ہے بلکہ انبیاء کے سوا، مقدس لوگوں پر بھی وحی آتی ہے مگر واسطے اس امر کے کہ انبیاء علیہم السلام اور اقدس لوگوں کی وحی میں شبہ نہ پڑے جدا جدا نام رکھے ہیں وحی کی پہلی چار قسموں کو جب انبیاء کے سوا اور لوگوں پر اترے تحدیث کہتے ہیں۔ اور پانچویں قسم کو الہام۔ اور چھٹی قسم کو مشاہدات یا مکاشفات۔ دہر الہام و مکاشفات غیر انبیاء کا قرآن و حدیث سے ثبوت دیا ہے اس کے بعد صلا میں فرمایا ہے مگر ہم مسلمان ان دونوں قسم کی وحیوں میں یحییٰ جو نبی پر آئے اور جو غیر نبی پر آئے تمیز رکھنے کو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ جو وحی انبیاء کو ہوتی ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی نہ اصل وحی میں نہ تعبیر میں وحی میں اور جو وحی انبیاء کے سوا اقدس لوگوں کو ہوتی ہے اس میں سمجھ کی غلطی کا احتمال ہے خواہ باعتبار وحی سمجھنے اس واقعہ کے جو ہوا خواہ باعتبار تعبیر التفہیم معنی وحی کے۔ علاوہ اسکے ایسی وحی جس سے شریعت کا کوئی نیا حکم پیدا ہو وہ نبی کے سوا اور کسی کو نہیں ہوتی دہر الہام سابقین پر وحی کا بالسنے نازل ہونا بیان کیا ہے۔ پہر صفحہ ۱۳۔ بہ نسبت وحی انحضرت فرمائی ہے مگر ہمارے پیغمبر اصلی الصلی علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی اس میں بالذات ایک اور معجزہ فصاحت کا بھی مقصود تھا اسلئے ضرور ہوا کہ وہ وحی بلفظ نازل ہوتا کہ اسکی سنی فصاحت انسان سے نہیں سکے چنانچہ قرآن مجید اسی طرح بلفظ نازل ہوا اور وہی لفظ بلفظ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پڑھ سنایا۔ اس سبب سے ہم مسلمانوں نے اپنی اصطلاح میں قرآن مجید کو ایک خاص سنون میں سمجھا ہے یعنی وہ وحی جس کے لفظ خدا سے ہی ہوں۔ اور ایسی وحی کو ہم کہتے ہیں وحی مستلویہ کلام الہی اور اس وحی کو جو بطور مضمون القا ہوئی تھی کہتے ہیں وحی غیر مستلویہ حدیث مگر سبب خاص وجہ کے یہ ایک خاص اصطلاح قرار پائی ہے نعوذ باللہ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء سابقین علیہم السلام پر جو القا ہوا اور جو احکام اور ہدایت دین کی انہوں نے فرمائی یا سوائے قرآن مجید کے اور کچھ دین کے معاملہ میں ہمارے جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلام الہی نہیں ہے۔

اس عبارت جناب کو ناظرین اور آنراہیل صاحب کے متقلدین انصاف سے دیکھیں کہ کسی ہمارے بیان کی مصدق ہے اور آنراہیل صاف کی طرف منظر غیبت نظر کریں کہ وہ پہلے کیا تھے اور اب کیا ہو گئے ہیں۔

اسکا ہر و متشاہد یہ ہے کہ آپ باوجود دعویٰ اجتہاد و ترک تقلید ہمیشہ سے متقلد رہے ہیں اور جو کچھ کہتے ہیں اپنے فہم عقل کو اس میں دخل نہیں دیتے۔ بناءً علیہ جو اپنے قبیل الکلام کہا ہے وہ بتقلید اہل اسلام کہا ہے اور جو آپ تفسیر پر تئز ویر میں فرمایا ہے اس میں تقلید غلطہ کو اختیار کیا ہے جو باتیں آپ نے حیرائیل اور اسکی صورت اور آواز اور کلام الہی کے باب میں فرمائی ہیں وہ سب کی سب فلاسفہ کی باتیں ہیں۔ و کچھ کو کتاب اشارات بوعلی سینا جسکا حاصل اسی جلد اشاعت السنۃ کے نمبر اول میں ایضاً ۴ منقول ہوا ہے اور رسالہ فرقان شیخ الاسلام ابن تیمیہ جسکی عبارت اشاعت جلد نمبر ۴ میں منقول ہے۔

جو لوگ کہتے ہیں اور علوم سے بے خبر ہیں وہ ان باتوں میں آنراہیل صاحب کو مجبور و محقق سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں واہ بخان الدیہ احمد خان صاحب کیسی باریک باتیں اپنی طبعیت اور تحقیق سے نکالتے ہیں ؟

ثبوت قسم دوم چندان محتاج بیان نہیں ہے اس قسم کا وجود اہل اسلام کے نزدیک خود مسلم ہے چنانچہ اشاعت نمبر ۷۶ جلد ۲ میں اسکی تفصیل موجود ہے اور آنراہیل صاحب کو بھی اسے وجود سے اعتراف ہے چنانچہ اسی عبارت منقولہ بالا میں وہ اعتراف مصرح ہے مان اس قسم کی حقیقت و کیفیت میں آپ کو اہل اسلام سے نزاع ہے۔ آپ اسکو اسطریقہ و داخلی کہتے ہیں اور اہل اسلام اسے امر خارجی و غیبی ہونی کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ اس نزاع میں جو عقلی فیصلہ ہے وہ شروع بیان حقیقت وحی میں ہو چکا ہے۔ اور اس میں آنراہیل صاحب کا منشا غلطی کا انہوں نے قابل و فاعل میں تمیز و تفرقہ نہیں کیا بتایا گیا۔ اب اس میں شرعی فیصلہ کیا جاتا ہے۔

یہ شہادت قرآن آنراہیل صاحب کے خیال کا ابطال علمبر آتا ہے و

تیسرا مقدمہ طبعی امر کو غیبی میں کہا جاسکتا۔ یہ مقدمہ منطقی ہے مگر چونکہ اس پر دلیل قطعی قائم ہے اسلئے یہ مقدمہ یقینی ہے وہ دلیل یہ ہے کہ طبیعت میں ذات ہے یا اسکی ایکجائے و صفات اور ذات اپنے آپ سے غائب نہیں اور نہ صفات ذات سے غائب ہیں اسی نظر سے غیبی ذات و صفات کے علم کو حضورؐ فرمایا جاتا ہے۔

لہذا جو امر طبعی ہو یعنی طبیعت سے سرزد ہو اسکو غیبی یعنی غیب سے سرزد نہیں کہا جاسکتا۔
مثیل پہلی کاتیرا انسان کا بولنا لوہے کا پانی میں ڈوب جانا پرند کا ہوا میں اڑنا طبعی امور ہیں تو انکو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ اغور جیسی ہیں۔

پس جو امر کسی سے غائب ہو گا یا غیب سے حاصل ہو گا وہ اسکا طبعی امر نہ ہو گا۔

جب یہ مقدمات مقرر ہو چکے تو اب اصل استدلال کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ پس واضح ہو کہ قرآن کی بہت آیات سے لفظ غائب کے موقع و محل صاف ثابت ہوتا ہے کہ بعض امور کی نسبت آنحضرتؐ کو کوئی نو مکت و جی و الہام نہ ہوتا باوجودیکہ آنحضرتؐ کی طبیعت کا شوق و میلان بدرجہ کمال پایا جاتا اور شدت سے انتظار بہت۔ اور بعض امور میں غم بہ الہام نہیں ہوا۔ اور آنحضرتؐ نے اس سے صاف انکار ظاہر فرمایا ہے اور دونوں صورتوں میں فاسد و عایق طبعی کا وجود ثابت نہیں ہوا بلکہ بمقابلہ اسکے ارادہ و تقاضا طبع پایا گیا ہے۔ اس انقطاع و انعقاد الہام سے بہت بات مقدمہ اولیٰ صاف ثابت ہوتا ہے کہ الہام امر طبعی و داخلی نہیں ہے غیبی و خارجی ہے یہی حاصل غیب و خارج سے ہوتا ہے اگر وہ داخلی و طبعی ہوتا تو باوجود سلامتی و میلان طبعیت و وقوع اگر وہ کہیں کا انقطاع نہ ہوتا۔ اس قسم کی آیتیں بہت ہیں ازاںجملہ چند آیات ذکر کی جاتی ہیں۔

(۱) سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے تیرا آسمان کی طرف نہ پہنچتا ہم دیکھ رہے ہیں پہرہ تجھے اور ہر پہرہ تجھے جو ہر تیرا دل چاہتا ہے پس (اب) پہرہ کو کہہ کی طرف پھراے۔

قد زى قلبك و جعلك فى السعۃ فلنولينك
قبلة ترضى و جعلك شطر المسجد

الحکام (بقہ ۱۶۷)

بخاری و مسلم و ترمذی نے روایت کی ہے۔

عن البراء بن عازب لما قدم رسول الله
صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو البيت
المقدس ستة اوسبعة عشر وشكروا
كان يحب ان يوجهه الى الكعبة فانزل الله
قد نرى تقلب وجهك لوجهك نحو الكعبة وما
يجب ذلك الحديث (جامع ترمذی وغیرہ)
وعنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الى
البيت المقدس اكثر لتقلب وجهه في السماء
وعلم الله من قلب نبيه انه يهوى الكعبة فصعد
جابرئیل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجهه بصره
وهو يصعد بين السماء والارض فينظر ما
ياكبه فانزل الله هذه الآية - (سُنَنِ ابْنِ مَاجَه)
تقلب وجهك في السماء متطلعاً الى الوحي
ومتشوقاً للامر باستقبال الكعبة
(جلالین وغیرہ)

کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم نے پہنچے تو سولہ یا سترہ ہینے
بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے مگر دل سے
یہی چاہتے کہ کعبہ کی طرف پہرے جاویں۔
ابن ماجہ کی روایت میں آیا ہے کہ آنحضرت
بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تو آسمان
کی طرف بہت دیکھتے۔ اور خدا تعالیٰ نے
آنحضرت کے دل ہی سے جان لیا کہ یہ
کعبہ کو چاہتے ہیں۔ جب
جبریل آسمان کی طرف گئے تو ان حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم انہی طرف دیکھتے رہے اور
حکم کے مستطرب رہے۔ اس پر یہ آیت نازل
ہوئی۔

انہیں روایات کی بناء پر تفسیر ون میں سمان
کی طرف نظر کرنا یہ سبب بتایا ہے کہ سمان
کی طرف دیکھنا بشوق نزول وحی تھا۔

(۴) سورہ کہف میں ارشاد ہے کسی چیز کی نسبت تو یہ نہ کہہ کہ میں اس کو کل کروں گا جو آج
کرانشاء اللہ یہی کہے اگر یہ کہنا بھول جاؤ
تو جب یاد آوے تب کہہ دے۔ اس آیت
کی تفسیر میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے
اصحاب کہف کا حال وغیرہ مسائل پوچھے

ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا
ان يشاء الله واذكروا انك اذا نسيت
سأله اهل مكة عن نبيهم واصحاب الكهف
فقال انهم لم غدا ولم يقل انشاء الله
فانزل - (جلالین)

قال المفسرون ان القوم سألوا النبي
صلى الله عليه وسلم عن المسائل الثلاثة
قال عليه السلام اجيبكم عنها عدا
ولم يقل انشاء الله فاحتسب الوجع خمسة
عشر يوماً وفي رواية اربعين يوماً ثم قرأ
هذه الآية (تفسير بيده ۳۳)

(۳) اور سورۃ صبر حکم میں جبریل امین کی طرف سے فرمایا ہے ہم نہیں اترتے مگر خدا کے
حکم سے اُیکسا ہے جو ہمارے آگے ہے اور
جو ہمارے پیچھے اور جو اسکے پیچ میں ہے اور
تیرا رب تجھ پر ہونے والا نہیں ہے۔

بخاری و ترمذی نے حضرت ابن عباس سے روایت
کی ہے کہ آنحضرت نے جبریل امین سے کہا کہ آپ تیرے
تشریف لائے اس زیادہ کیونہیں آئی اس پر آپ
نازل ہوئے آپنا سبب سری۔ یہ تین وہی خبر
اصحاب کہف کی نسبت آنحضرت کا وعدہ کرنا یا
ہونا اور اس آئینک مدت ابن ابی حاتم کی روایت
میں چالیس دن بیان ہوئی۔ ان ہی روایات کے
دست ایز سے مفسرین نے وہ بات کہی ہے جو
سابق کے ذیل میں تفسیر کبریٰ سے نقل ہوئی۔

وعند ابن اسحق مز وجع آخر ان قريشا سألوا
عز اصحاب الكهف فمكث النبي صلى الله عليه
وسلم خمسة عشر يوماً لم يحدث في ذلك
وحيًا فلما نزل جبريل قال له ابطأ فذكر
وعنه ابى حاتم انها نزلت في كعب بن جهم
اربعين يوماً حتى شق اللقاه (ارشاد ابن حجر عسقلاني)
ان قريشًا بعثت خمسة رهطًا الى يهود المدينة
يسألونهم عن صفة محمد صلى الله عليه وسلم

کفر میں نہ یہود یوں کی طرف پانچ آدمی کو بھیجا

وہل یجدونہ فی کتابہم - فسالوا النصارى
 فرعموا انہم لا یعرفون وقالت الیہود نحن
 فی کتابنا وھذا زمانہ وقد سالنا نحن
 الیہام عن خصال ثلاث فلم یعرف فاسئلوا
 عنہن فان اخبرکم بخصلتین منہما فاتبوا
 فاسئلوا عن ثلثہ ایضا الکیمف وعن ذی
 القرنین وعن الروح قال فجاءوا فسالوا
 عن ذلک فلم یدر کیف یجیب فوعدهم ان
 یجیبہم بعد ذلک ولم یقل انشاء للہ فاجاب
 الوحی عنہ اربعین یوماً و قبل خمس عشرۃ یوماً
 فشق علیہ شقہ شدیداً وقال لمتی کون عذ
 ربہ وقالہ فانزل جبریل فقال الہ النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم ابطاعنی حتی اطاعنی و شئت الیک قال ابی
 انیشوق و کفی ماکولاً ذابعت نزلت و اذنا
 لہ مستبیت فانزل اللہ تعالیٰ ھذا الایات و انزل قولہ
 و لا تقولن شیئاً انی فاعل ذلک عندا لان شائئ اللہ
 و سورۃ الضحیٰ (تفسیر کبیر جلد ۸ ص ۸۰)

اور آنحضرت کی نسبت سوال کیا کہ تمہاری کتب میں
 کیا ذکر ہے؟ انہوں نے کفار سے پوچھا تو انہوں
 نے کہا کہ ہم نہیں پہچانتے اور یہودیوں نے کہا
 اسکا ذکر تمہاری کتابوں میں ہے اور یہ اس کے ظہور
 کا وقت ہو چکے ہیں (ملک) یا مد کی رحمت سے رشید
 اس سے سلیکہ کیا اب مراد ہو تم میں حضورؐ سے سوال کیا
 تو اس نے انکو سنا نابل سے پوچھا اگر اس نے دو باتیں بتائی
 تو اسکی پیروی کرو پھر انہوں نے اسکا کیف اور ذی القرنین
 اور روح کی حالت سے سوال کیا آنحضرتؐ کو ان باتوں کا جواب
 معلوم نہ ہوا اور جواب سے کما وعدہ کیا اور اس میں انشاء
 نہ کہا پس کئے (چالیس یا پندرہ) دن تک غمی بند ہی
 اور اس سے آنحضرتؐ کو بہت تلخیف پہنچی شکرین
 کہنے لگ گئے کہ تم کو اس کے رب سے چھوڑ دیا ہے اور
 اس سے وہ ناخوش ہو گیا ہے پس جبریلؑ آئے
 اور یہ آیت اور آیت سابق اور سورہ الضحیٰ لکھ

اس آیت کے قسم اول وحی کا خارجی و غیر طبعی ہونا ثابت ہو تا ہے جبریلؑ میں آنحضرتؐ کا طبعیت
 و ملک نبوت کا نام ہوتا ہے جو کہ آیت اور اس کے شان نزول میں بیان ہوا ہے ہرگز وقوع میں نہ آتا
 (۴) اور سورۃ برۃ میں کعب و مرارہ ہلال کی نسبت ارشاد ہوا ہے کہ اسد تعالیٰ ان تینوں پر برکت
 و علی الثلاثة الذین خلفوا حتی ضاقت
 برحمت کیلے جسکے حق میں پچاس دن تک

علیہم السلام اور زمین کا وصیت وضاحت علیہم
انفسہم وفضلہ ان لا ملیا عن اللہ الا
الیہ ثم علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب
الرحیم زیارۃ ۱۷۶

ففتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین
عن کلامنا ایہا الثلاثۃ من بین مختلف
سہ فاد تنبنا الناس وتغیر والناحتہ
تہ کر فی نفسی الارض فہاھی التي
اسرف فلینا علی ذلک خمسین لیلة فاما
صاحبای فاستکنا و قد عدا فی بیوتہما
یہدیان واسا انا فذک اشب القوم واجلا
فلذت اخرین فاشہل الصلوۃ مع المسلمین
واراف فی السواق ولا یکنی احد حق
اذا مضت اربعون لیلة من الخسین اذا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتینی
فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یامرک ان تعزل امرئک فلینت بعد عشر لیل
حق کلت نذائک خمس لیلة حی فی اللہ صلی اللہ
علیہم السلام کلامنا فانزل اللہ علی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم لقد تاب اللہ علی النبی
المہاجرین (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

وحی نازل نہ ہوئی مینا تکا کہ زمین باوصف فرج
کے ان پر تنگ ہو گئی اور انہی جانوں میں تنگی
و آف ہوئی اور انہوں نے یہ بات جان لی کہ اب یہی
سوا خدا کے کوئی پناہ لینے کی جگہ نہیں ہے خدا
ان پر جوہر بخشفت کیا اس آیت کی تفسیر
میں ایک بڑی طویل حدیث صحیح بخاری
درجہ میں مروی ہے جسکا خلاصہ یہ ہے کہ یہ
تینوں اشخاص تنگ ہو کر درگاہ تہ جب
اتخضرت واپس آئے تو اور لوگ منافق جو چوچہ
رہ گئے تہ جب وہ لوگ اتخضرت کو خوش کر گئے
اور یہ تینوں سچ ہوئے اور اپنے قصور کے اور
ہو گئے۔ اس پر اتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو
عالم الغیب نہ تھے (انہی ظاہری اقبال جرم
کے سبب ناخوش ہو گئے۔ اور انتظار وحی اسکی
معافی نہ کر سکے بلکہ ان سے سلام و کلام ہی ترک
کر دیا اور مسلمانوں کو یہی اس سے منع فرمایا اور انکو
انہی عورتوں کے پاس جانیسے روک دیا پس انکا
ایسا حال ہو گیا کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی اور کسی
انہی سلام و بات نہ رہی اور اس پر سچا سچ دن کی
مدت گذ گئی تہ وحی نازل ہوئی اور انہی معافی
تصور مسلمین آئی۔

یہ آیت اور اسکی تفسیر حدیث الہام کے خارجی و عینی ہونے پر بہت واضح دلیل ہے اگر الہام آنحضرت کی طبیعت میں داخل ہوتا تو بجز وقوع واقعہ و منوح ضرورت کے اس سے حقیقت حال کو دریافت کیا جاتا ان سچا رون کے تصفیہ میں اسقدر توقف نہ ہوتا اور اس مدت و راز تک ان پر تشدد نہ کیا جاتا۔

اس سے بڑے کبر و اہمیت و عبرت انگیز واقعہ انک ہر حسین خود ذات بابرکات سرور کائنات اور آپ کے اہلبیت کو تیس دن تک رنج و مصیبت میں ابتلا رہا دشمنوں اور نادان دوستوں نے آپ کے حرم محترمہ کو بدکاری کی تہمت لگا دی۔

اس سے آنحضرت کے دل میں ہی شُبہ و جگہ بگڑی آنحضرت نے اپنے اہلبیت سے ملاحظت و انبساط چھو دی۔ اُن کے چہرہ دینے اور طلاق کے باب میں لوگوں سے صلاح لی یہاں تک کہ ایک مہینے کے بعد وحی نازل ہوئی جس نے اہلبیت نبوی کی برأت کی اور آنحضرت کو تسلی دی۔ اگر الہام آنحضرت کے ہاتھ میں ہوتا تو ایک مہینے تک آپ کو اور ان کے اہلبیت کو یہ رنج نہ پہنچتا۔ جس دن تہمت لگا گئی تھی اسی دن الہام کی دور بین نگاہ اصل حال معلوم کیا جاتا دشمنوں اور نادان دوستوں کا مونہ بند ہو جاتا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں مجمل و حدیث میں مفصل مذکور ہے چنانچہ میان اسکا ذیل میں مرقوم ہے۔

(۵) سورۃ نور میں ارشاد ہے جو لوگ بھتان باندہ لائے ہیں تم ہی میں سے ایک گروہ

ہے تم اس بیتان کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو

یہ تمہارے لئے اچھا ہے اُن میں سے

ہر ایک کے لئے وہ گناہ ہے جو اُس نے کیا

اور جو اسکے بڑے فکر و چرچے کا متولی بنا اسکو برا

ان الذین جاءوا بالافاك عصبة منكم

لا تخسبوه شواکم بل مہو خیر لکم لکل امرئ

منہم ما اکتسب من اللہم والذی تولی الامر

منہم لعداۃ عظیم الی تولیہ روف الوہب

صحیح بخاری میں اس اجمال کی تفصیل میں حدیث مروی ہے اس مقام میں اسکے چند فقرات نقل کئے جاتے ہیں۔

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من هلك
 وكان الذي تولى ألافك عبيد الله بن أبي
 بن ساهل فقد من المدينة فاشتكت حين
 قدمت شهر والناس يفيضون في قول
 أصحاب ألافك ولا أشعر بشيء من ذلك
 وهو يرسلني في وجهي أني لا أعرف من رسول
 الله صلى الله عليه وسلم النطف الذي كنت
 أرى منه حين اشتكت أنما يدخل على رسول
 الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف
 نعيم شه نصيف وذلك الذي يرسلني ولا
 أشعر بأشعر * * * فدعا رسول الله صلى
 الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أسامة بن زيد حين
 اشتكت
 الوحي ميتا مهران في فراق أهله * * *
 فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلس
 ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل وقد
 لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني قالت
 فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين
 ثم قال أما بعد يا عائشة قد بلغني عنك
 كذا وكذا فان كنت بريئة فسيبرئك الله
 وإن كنت للمت بدنب فاستغفرا الله و
 توبى إليه * * * قالت فوالله ما قام

حضرت عائشة صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے پر
 تہمت لگانے سے جو ہلاک ہوا سو ہوا اور جو اس
 کام کا متولی بنا تھا وہ عبد اللہ بن ابی تھا
 جب ہم مدینہ پہنچے تو میں تب ہی سے ایک
 مہینے تک بیمار رہی اور لوگ اس بہانہ میں
 ہٹال کرتے ہو اور مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ ان
 مجھے اس سے بے چینی ہوئی کہ میں اس بیمار
 میں آنحضرت کا وہ لطف لکھتی جو پہلی بیماریوں
 میں دیکھا کرتی۔ آنحضرت میرے پاس آتے
 تو سلام کہتے اور صرف اتنا پوچھتے کہ تو کیسی ہے
 اس کے نیچے تڑو، ہوتا اور اصل فساد میرے
 خیال میں نہ آتا۔ جب میں اہل حال سے
 واقف ہوئی اور مان باپ کے گھر گئی تو تمام
 مات روتی رہی اسی اثنائیں آنحضرت نے
 علی بن ابی طالب اور اسامہ سے مجھے طلاق
 دینے کی صلاح پوچھی اور میں دوشب اور ایک
 ایسے روتی کہ میری آنکھیں میں نیند نہ آئی اور
 انسوؤں نے بس نہ کی اسی حال میں آنحضرت
 تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھ گئے
 اس سے پہلے جب مجھے تہمت ہوئی تھی کہ میں
 پاس بیٹھ تھے اس میں میں باہر ٹھہر رہی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا یرج احد من اهل البیت
حتی تنزل علیہ فاخذہما کان یاخذہ من
البرصاء حتی انہ یستحد ومنہ مثل الحان
من العرق وهو یوم شات من ثقل القول
الذی ینزل علیہ فلما سر سے عنہ وهو
یضحک فکان اول کلمۃ تکلم بہا یا نشۃ
اما اللہ فقد براءک وانزل اللہ تعالیٰ ان
الذین جاؤا بالافاک عصبۃ الذریر صحیح بخاری
ص ۹۵ وغیرہ مختصراً

میرے باب میں آپ پر وحی نہ ہوئی پس آنحضرت
نے بیٹھ کر خطبہ پڑھا اسکے بعد کہا اے عائشہ
اگر تو اس تہمت سے بری ہے تو خدا تجھے اس
سے بری کرے گا اور اگر گناہ کے پاس جا چکی ہے
تو اس سے توبہ کر۔ پھر خدا کی قسم وہاں سے حضرت
کھڑے نہ ہوئے تھے اور کوئی صاحبِ طبیعت سے
بہتر نکلے تھی کہ وحی کا نزول ہوا اور آنحضرت کو نشۃ
اگی جو بوقت نزول وحی اُسکی شدت سے آیا کرنا یا
کہ سردی کے ذمین ہوتیوں کے سے وانوں کا چہرہ

تفاظ ہوتا جس حالت شدت کا انقطاع ہوا تو آنحضرت نے ہنستی ہوئے یہ کلمہ فرمایا۔ اے عائشہ
خدا نے تجھ پر بری کر دی ہے اور خدا تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا ان الذین جاؤا بالافاک الخ
ان آیات خمسہ علی ما ظاہر انکے موارز نزول کے کئی کئی دنوں تک باوجود شدت انتظار و اقصاء طبع
وارادہ نبوی کے وحی کا نازل نہ ہوتا ثابت ہوا۔ اب ان آیات کا ذکر کیا جاتا ہے جسے بعض امور کی
نسبت آنحضرت پر تمام عمر وحی کا نازل ہونا اور آنحضرت کا ان امور کو باوجود تفاضا طبع و شوق جاننے کے
نجاننا ثابت ہوتا ہے۔

(۶) سورہ لقمان میں ارشاد ہے۔ امد کے ہی پاس ہے قیامت کا علم اور وہ مہینہ برساتا ہے
ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث و
یعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ما تکسب
غدا وما تدری نفس بای ارض تموت
ان اللہ علیم خبیر۔ (لقمان ۴۶)

(۷) اور سورہ اعراف میں ارشاد ہے۔ تجھ سے قیامت کی بابت پوچھتے ہیں کہ وہ کب کھڑی

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مَرْسِيهَا قُلْ إِنَّمَا
عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْعِهَا إِلَّا هُوَ قُلْتَ
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ الْبَغْتَةُ
يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَافِي عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا
عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِن أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
(اعراف ۲۳۶)

ہوگی تو کہہ دے اسکا علم خدا ہی کے پاس
ہے اسکو کیسے وقت پر وہی ظاہر کیا وہ آسمانوں
اور زمین میں بڑی بہاری ہو رہی ہے وہ تم
پاس ناگہان آجیگی۔ تجھے یوں پرچیتے ہیں کہ
گویا تو اسکا ستلاشی ہے تو کہہ دے اسکا علم
خدا ہی کے پاس ہے پر اکثر لوگ نہیں جانتے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ نَبِيِّ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
السَّاعَةَ قُلْ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ
وَسَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْأُمَمَةِ
دَعَاكَ إِذَا تَطَوَّلَ رَعَاةُ الْأَبْلِ الْبَهْمِ
فِي الْبَنِيَانِ فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ -
وَفِي رَوَايَةٍ إِذَا رَأَيْتَ الْحَفَاةَ الْعَرَاةَ رُوسَ
النَّاسِ - وَصِحِّحَ بَخَارِي صَدِّقٌ وَغَيْرُهُ

صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث مروی ہے کہ آنحضرت مسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام سے انسان
آئے اور چند سوالات کئے ازاں بعد یہ ایک سال ہی تھا کہ قیامت کب ہوگی آنحضرت نے ان کے
جواب میں فرمایا کہ میں اسکا حال سے زیادہ
نہیں جانتا۔ لیکن اسکی نشانیاں بتاتا ہوں
پھر فرمایا جب لہندی اپنے مالک کو خبر دے گی
تو وہی اذراہ نامرمانی اسکا مالک بن بیٹھے۔
اور ننگے محتاج اونٹ چرائیوں گے۔
اور بڑے سکانات بنائیں تو قیامت آجیگی
یہ علم قیامت ان پانچ چیزوں میں سے ہے جن کو سوا
خدا کوئی نہیں جانتا۔

(۸۱) اور سورہ انعام میں فرمایا ہے اے نبی تو کہہ دے میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا
قل لا اقول لکم عندی خزائن الله ولا اعلم
الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الاکما
یوحی الی و عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو -
(انعام ۷۶)

کے خزانہ میں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں خزینہ
ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں
میں تو اسی کے پیچھے ہدایت دینے والا ہوں وہی ہوتا ہے
اور فرمایا غیب کی کجی ان ہی کے پاس ہے جو خدا کوئی نہیں جانتا

وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلعم عليه
الفيض لا يعلمها الا الله لا يعلم ما في عن الا الله و
يعلم ما فيض لا يعلم الا الله ولا يعلم مني ياتي للظلم
الا الله ولا تدري نفس باي ارض تموت ولا يعلم متى تقوم
الا الله - (صحیح بخاری)

حدیث میں وارد ہے - غیب کی کنجیاں پانچ
ہیں جس کو کچھ خدا کوئی نہیں جانتا پھر ان پانچ
چیزوں کو شمار کیا جن کا ذکر چھٹی آیت میں
گذا ہے -

۹ اور سورہ اعراف میں فرمایا ہے - اے نبی تو کہہ دے میں تو اپنے جان تک کے نفع
و نقصان کا مالک نہیں سچا اس کے جو خدا
چاہے اور اگر میں غیب جانتا تو بہترین بہلائی
اکٹھی کر لیتا اور مجھ کو بھی ضرر نہ پہنچتا -

قل لا املك نفسي نفعا ولا ضرا ما شاء الله
ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني
السوء انما انا انذير ونبيه القوم يوم (نور ۳۱)

تفسیر زمین لکھا ہے کہ اہل مکہ نے آنحضرت صلعم سے کہا تھا کہ ارزانی و گرانی غلہ کا حال معلوم ہو تو بتاؤ
دو اہل مکہ کا لویا محمد لا ینزلہ ربہ بالافض
والغلہ حتی تنزل فی ذریعہ بالافضل التي تجد النخل
الی الارض الخصبه فاتزل الله هذه الآية -

اور جو ضرر و نقصان اس غیب سجانے کے سبب آنحضرت اور اہل اسلام سلام کو پہنچے (جیسے جنگ احد
میں آنحضرت کا زخمی ہونا - اور اکثر مسلمانوں کا نہریت کھانا اور حدیبیہ میں مسلمانوں کا مخالفوں کے
سامنے دب کر بے حج کئی واپس آنا اور بیر معونہ میں قاریوں کا مارا جانا و علی ہذا القیاس صدائے ضرر)
انہی تفصیل کتب حدیث و سیر میں موجود ہے -

اس قسم کی آیات و صاف ثابت ہوتا ہے کہ بہت سے امور آنحضرت کو بذریعہ وحی معلوم نہیں ہوئے
جن کے سبب آنحضرت نے ضرر و نقصان اٹھائے -

† یہ لڑائی آنحضرت کی ان لوگوں سے ہوئی تھی جنہوں نے نہ آنحضرت کو بہت ستایا اور گھر سے نکال دیا اور صدائے
مسلمانوں کو قتل کر دیا پھر مدینہ پہنچ کر آنحضرت سے لڑنا چاہا - پس ناچار آنحضرت کو ان کا مقابلہ کرنا پڑا -

اسرائیل صاحب نے یہی ان آیات کے ظاہری معنی پر تاویل کا ماتہ نہیں ٹپکایا اور تسلیم کر لیا ہے کہ آنحضرت کو علم غیب نہ تھا پھر تعجب ہے کہ وحی کو امرطبی کیوں کہا جب وحی آپ کے نزدیک آلہ انکشافِ علما و حقائقِ اشیا کا ہی ہے چنانچہ بسفہ ۴۵۹ سے نقل ہو چکا ہے اور اسکا مصدر و شیعہ ہی سو امرطبیعت نامی کے اور نہیں ہے تو پھر نبی کا کہ جس میں کو متعدد حقایق موجودہ کے اس وحی سے نجاتنا احساس نجات سے دین و دنیا میں ضرر و نقصان اٹھانا اور کافروں و منکروں کے سہا ملطم و ملام کا موز بننا کیا معنی رکھتا ہے۔ آپ نے بتقدیرِ خیرِ فلّاسفرِ پورہ کے الفاظ (طبیعی و حقایقِ اشیا) کا ہی وغیرہ رکھنا تو سیکہ لیا۔ اور بنا و علیہ وحی کو آلہ انکشافِ اشیا کا ہی اور امرطبی کہہ دیا ہے مگر ان الفاظ کے معانی و لوازم کے فہم کو ملاؤ ان کاشیہ و مجہ کریمہ نہ سوچا کہ وحی کا آلہ علم حقایقِ اشیا ہونا اور اسکا امرطبی و داخل ہونا صاف چاہتا ہے کہ جو چیز عالم میں موجود ہے اسکا جاننا صاحبِ وحی کے قبضہ قدرت میں ہو۔ اور کوئی چیز دنیا کی نبی سے غائب نہ ہو۔ آپ کے حال پر یہ مصرع خوب صادق آتا ہے
حفظت شیئا غابت عنک اشیا ۵

(۱۰) اور سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے یہودی شیخے روح کا حال پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں روح میرے رب کا امر ہے (تیکو وہی جانتا ہے) اور تم تہو براہمی سا علم دے گئے ہو اور قسم ہے ہم چاہیں تو جو تجھے پہلی وحی پہنچی ہے وہ یہی لیجاوین پر تو کسی کو اسکے لادینے کا وسوسہ آتا ہے تجزِ حمت تیرے رب کے۔ تجرید کا ابراہیمی فضل ہے۔

وَسَيَلْوَنَاكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ (دیفی اسرائیل ۱۰۶)

صحیح بخاری وغیرہ میں ابن مسعود سے مروی ہے کہ یہودیوں نے آنحضرت سے روح کا حال پوچھا تو آپ نے سکوت کیا اور کچھ جواب نہ دیا۔ پس شیخ جان لیا کہ آپ کی طرف نزولِ وحی ہو رہا ہے پس میں وہیں کھڑا رہا جب آنحضرت کی وہ حالت کرب

عن ابن مسعود فی حدیث فقام رجل منهم فقال یا ابا القاسم ما الروح فسکت فقلت انه روحی الیه فمات ابعلی عنه فقال یوسف

عن الروح - (بخاری ص ۱۰۰)

تو آنحضرت نے یہ آیت پڑھ سنائی اس آیت وحدیث سے صاف ثابت ہوا کہ آنحضرت کو حقیقت روح کا علم تھا۔ اور اگر وحی (جو قبول آنرا میل صاحبِ عالمہ علوم تھا) یہ ہے، امطبیعی و داخل طبعیت یا خیال نبوی ہوتا تو حقیقت روح کیا حقیقت خدا تعالیٰ کا علم ہی آپ کے لئے ضروری تھا۔ علامہ برین اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وحی ایسا امر خارجی و اکتسابی و عارضی ہے کہ بعد نزول و حصول اسکا اٹھنا لیجانا اور آنحضرت کے سینہ سے محو کر دینا ممکن تھا خدا چاہتا تو ایسا کر دیتا پر اس نے اپنے فضل و کرم سے ایسا نہیں کیا۔

اب ہم کہان تک آیات کو شمار کرتے جاؤ کہ ان آیات عشرہ سے ہمارا ایک استدلال باسناد متفقہ اولیٰ تو صحت کو پہنچا جسکا خلاصہ یہ ہے کہ بعض امور کی نسبت آنحضرت پر کئی دنوں تک باوجود شہادت حاجت و سخت میدان طبعیت کے نزول وحی نہیں ہوا اور بعض امور میں عمر بھر وحی کا انقطاع رہا اور اگر وحی امطبیعی و داخل ہو تو یہ تاخیر یا انعدام وحی ہرگز نہ ہوتا۔ شاید اس استدلال پر حضرت نیچر یہ یہ اعتراض کریں کہ طبعی ہونا وحی کا اسکے غیر محدود ہونیکا مقتضی نہیں ہے تاکہ بواسطہ وحی و قیامت روح وغیرہ منیبات کا علم ہی نبی کے لئے ضروری ہو۔ دیکھو مچھلی کے لئے تیرنا امطبیعی ہے تو اسکا یہ مقتضائے تہوڑا ہی ہے کہ وہ تمام جہان کے دریا و سمندر و ن سے تیر نکلا اسکا جواب یہ ہے کہ تنے خود وحی کو بلا قید و حصر الحکشاف حقایق اشیا، ٹھہرایا ہے اور ان اشیا کو محدود نہیں کیا۔ جس سے وحی کا غیر محدود ہونا سمجھا گیا ہے اور بواسطہ اس کے ان منیبات کا علم ہی کے لئے ضروری ٹھہرایا گیا۔ اب اگر طبعی مطلبش دربط شاعر اس کلام کا یہ مطلب دل میں رکھتے اور بیان کرتے ہو کہ ان اشیا سے بعض اشیا امر ادہن جو نبی کو معلوم ہو چکی ہیں تو ہی ہمارا استدلال (آیات قسم دوم سے یہی) آیات نمبر اول سے توضیح و ثبات ہے۔ جن امور محدود و محدود کا دریافت کرنا قوت وحی میں داخل تھا انہیں وحی کا مدت ہا دراز تک کیوں تاخیر و انقطاع رہا اور عین موقع ضرورت و حالت ثبوت و میدان طبعیت پر انکو کیوں نہ دریافت کیا گیا۔

مضامینِ محقق بھاری جنکی اشاعت کا ضمیمہ نمبر ۱۰۰۰

غبار

مُعْجَزَةُ اَوْ قَانُونِ د

تفسیرِ قرآنِ نجفی خان صاحب بنِ معجزہ سے انکار ہوا ہے اور اُس پر و ما منعنا ان نوسل بالایات
الہا ان کذب بھا الاولون کو دلیل ٹھہرایا ہے۔

میں کہتا ہوں یہ کہنا ایسا ہے جیسا حضرت مسیح نے کہا ہے چنانچہ متی باب ۱۲ اور ۱۸ میں
تب بعضی کا تبون اور فریسیوں نے پہرے کے کہا اسے مرشد ہم چاہتے ہیں کہ تیرا ایک مُعْجَزہ دیکھیں پر اُسے
انہوں کے جواب میں کہا کہ اس زمانہ کے بذوات اور حرار کار کوک مُعْجَزہ دہوڑتے ہیں پتھریں کوئی مُعْجَزہ
سوائے یونس نبی کے نشان کے دکھایا سنا بیگا (تعلیقات جناب منشی چراغ علی صاحب جواب پوری
عبداللہ بن لاہوری صفحہ ۴۳) اور معجزہ کے باب میں حکما، علما، یورپ مختلف ہیں جو لوگ پابند کتاب ہیں
وہ مقرر و مثبت معجزہ ہیں اور بخود ولا مذہب ہیں وہ منکر و مکذب ہیں اور چونکہ خان صاحب بہادر اکثر ملحدون
ولا مذہبون کی تقلید کو پسند کرتے ہیں اسلئے انکارِ معجزہ میں ہی انہی ملحدون کی تقلید پر چلے ہیں۔
معجزہ کا انکار سب سے پہلے ایک بڑے مشہور ملحد ہوم صاحب نے کیا ہے اُسکے بعد چونکر ہوا ہے اُسکا تقلد
ہے یہاں تک کہ اسکا سلسلہ وراثت خان صاحب بہادر کو پہنچا۔

اس باب میں ڈی ویڈیو نامس صاحب ایم اے پرنسپل مینیوٹوٹ اسکول چرچ نے ایک کتاب
لکھی ہے جس میں اُن ملحدون کے قول کو رد کیا ہے اور معجزہ کا قانون قدرت کے مطابق ہونا ثابت
کیا ہے ہم اس مقام پر اُسکا انتخاب و مختار مطلب نقل کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے اتنا تصرف کیا ہے کہ مصنف نے
تو اپنی کلام کو صرف اثباتِ معجزات مسیح سے منحصر کر لیا ہے اور ہم نے اسکو عام معجزات کا مثبت بنا دیا ہے

اور نیز اس نے بحیال الوہیت حضرت مسیح کے معجزات کو حج کی طرف منسوب کیا ہے اور انہی کو خالق معجزات ٹھہرایا ہے اور مجبے ان معجزات کو خدا کی طرف منسوب کیا ہے جو مسیح اور اسکی والدہ صدیقہ کا خالق ہے باقی مضمون سب اسی معنی کا ہے۔

وہو ہذا

جاننا چاہیے کہ لفظ معجزہ کے اصلی معنی وہی ہیں جو عجیب ہیں۔ لیکن یہ کچھ ضرور نہیں ہے کہ جو فعل عجیب ہو معجزہ کہلاوے ممکن ہے کہ ایک چیز عجیب و غریب ہو اور نیزہ نہ کہلاوے بلکہ فطرت کے مطابق ہو اور یہ کہ جوہر عدم واقفیت ان قوانین کے عجیب و غریب عدم ہوتی ہو۔ پس معجزہ نام اس فعل کا ہے جو طاقت انسانی سے باہر اور فطرت کے عام قوانین و قدرہ سے مختلف ہو جس کو خود خدا نے اپنے کسی حکم یا غیر یا رسول کی تصدیق کے واسطے ظاہر کیا ہو اور ممکن ہے کہ اس معجزہ سے قوانین فطرت میں جنسیر قوام دنیا کا موقوف ہو کہ کسی طرح کی مداخلت طلب نہ پائی جاوے لیکن یہ حقیقت محل قوانین فطرت یا اختلاف قوانین علت معلول کے نہیں ہوتا بلکہ عام نظام خلق کی مقررہ قاعدے سے مخصوص ہوتا جو اس میں نہیں فرق اتنا ہے کہ جو مخلوق نظام خلق کے قواعد عامہ کے موافق ہوتے ہیں انکو ہم فطرت کہتے ہیں اور جو اس ترتیب عام سے جدا ہوں انکو معجزہ کہتے ہیں مثلاً رات و دن کا ہونا اور تغیر ایام اور چاند کا مہربانا اور گر پڑنا ندیوں اور دریاؤں کا بہنا بخارات کا اٹھنا۔ سب باتیں فطرت کے مقررہ قواعد کے موافق ہوتی رہتی ہیں یعنی نظم و نسق انکا برابر ایک ہی ترتیب سے جاری ہے جس سے خدا کی قدرت کہ وہ جہان کا نظام و نظام ہے ظاہر ہوتی ہے اور معجزات مثلاً مسیح کا مردوں کو جلانا اور پانچ جو کی رؤیوں اور تھوڑی سی مچھلیوں کو مقدار بڑا دینا کہ پانچیز آدمی کہالیں اور پیر پارہ کو کرے سج رہن دیا محمد رسول اللہ معلوم کا اطلالہ کی دعوت میں ایک رولی سے ستر پانچ آدمی کو رجا دینا۔ اور حدیمہ کے خون ایک چھوٹی سے برتن کے پانی سے پندرہ سو آدمی کو دھو کر ادینا یہ سب کام تجربہ کے برخلاف اور طاقت بشری سے باہر ہیں اور یہ خدا کی قدرت کے غیر معمولی عمل ہیں یہاں سے واسطے معجزات کہلائے اور کہیں خلقت کے عام ترتیب

سوی مجزرات ملے ہوتے ہیں۔ یعنی خدا کو اختیار ہے وہ جو چاہے تو انہیں خیر و ن سے جو موافق بقدری
قاعدون کے معمولی نتائج پیدا کرتی ہیں دفعۃً ایسے نتائج ظاہر کر دے کہ جو معمولی نتائج سے بالکل مختلف
ہوں مثلاً موسیٰ نے دریا پر ماتہ بڑھایا اور خداوند تعالیٰ نے بسبب بڑی شرمی آندہی کے تمام رات میں

† یہ مصنف کی رائے ہے جو عیسائی مذہب سے اہل اسلام کا اس مقدمہ میں یہ اعتقاد کہ بیان غیر معمولی وغیرہ:

فا وحیدنا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فالتق
فکان کل فرق کالطود العظیمہ واذلنا ثمل لآخرین
وانجینا موسیٰ ومن معہ جمعین ثم امرنا انزلنا
واقرن البحر دھوا انھم جند مغرقون

(دخان ۱۶)

اور فرعون انہیں پہنچا تو وہ مد لشکر غرق ہوا۔

جناب خان صاحب بہادر اس مقدمہ میں ایسی ٹھہری چال چلے جو نہ اہل اسلام کے موافق ہے نہ عیسائیوں کے
آپ صفحہ ۹۹ وغیرہ تفسیر برزوریک فرماتے ہیں کہ وہ ان چلتا دریا نہ ٹہر گیا تھا اور نہ ہیٹ گیا تھا اور نہ اُس کا
پانی خشک ہو گیا تھا۔ بلکہ وہ ان سمند میں مد و جز رہا تھا جسکو ہندری میں ہوا رہا تھا کہا جاتا ہے جب حضرت موسیٰ
پہنچے تو جزیرے پانی اترنے کا وقت تھا اسلئے وہ پار اتر گئے۔ جب فرعون پہنچا تو مد اگیا اسلئے وہ غرق ہوا۔ بیان
معجزہ خلاف عادت نہیں ہوا۔ اسکا جواب ہمارے مولوی تیا الفت حسین صاحب رسالہ کشف راز میں جو تھا
بہادر کے تاریخی حالات میں مرقوم ہے خوب ادا فرمایا ہے اس مقام میں اُسی کا نقل کرنا کافی ہے آپ فرماتے
ہیں۔ بہت تعجب و نہایت افسوس ہے کہ یہ غیر صحیح پیر و جزر کا نام تو سن لیا مگر ابھی شاید یہ معلوم نہیں کہ جزر
کی حالت میں سمندر ایسا پایا کہ نہی میں ہو سکتا کہ فوج پار ہو جاوے۔ نہ پانی پہلا ہوا کہ گرجا تھا ہے واپس نہی
قابل نہیں ہو سکتا۔ اور پیرس قدر جلد اترا انہو کثیرہ کا نہایت شکل ہے علاوہ ازیں دلیل بہت رہ جاتی ہے۔ اُسے
وہ ان کو اترنا پانی سے ہی زیادہ دشوار و بے معجزہ محال ہے۔ سنا ہے کہ یہ باتیں صاحبزادہ لاندہ سے سنی گئی ہیں
جنرل فریکیم دیان جو بے سند پیش فرمایا ہے اس سے بجز جزاف و دانی سابق اور کچھ ثابت نہیں ہو سکتا ہو۔ سمجھنا
کہ سند کا حالات مختلف ہوتی ہے پہلا اسکا ثبوت بخوبی نہ کہ ان دونوں خاص ایسی حالت بجز قلمزم کو تھی

دریا کو چلایا اور دریا کو سکھایا اور پانی کو وحصد کیا۔ دیکھئے کہ پانی کے قہر کے کشش جو افضل کی طرف ہے اس وقت میں شدت طوفان اس کشش کی مانع ہوئی۔ پس یوں کہنا چاہئے کہ خلقت کے ایک قاعدے پر دوسرا قاعدہ دفعۃً غالب آگیا نہ یہ کہ کوئی امر خلاف قاعدہ فطرت ہوا یا اینہما اسکے معجزہ ہونے میں کچھ کلام نہیں وہ ایسا صریحی اور حقیقی ہوا کہ گویا خدا نے بلا علاقہ عام قہر میں فطرت یعنی اُن قاعدوں کو توڑ کر وہ معجزہ دکھلایا پس بلا شک ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ امر خلاف قواعد فطرت ہوا یا نہ ہو بل کسی اور قاعدہ نامعلومہ کے مطابق جبکہ ہم آدمی نہیں جانتے وقوع میں آیا ہو الغرض معجزہ معنوں کی تفسیر میں اس مقام پر اسوجہ سے کی ہے کہ حاصل اعتراض مجزون پر صحیح معنوں کے ہوتے

ادمانی ہی دین مد آگیا جو شکر ذوق ہو گیا تو جب کہ انہیں معلوم ہوا حال ان کے قہر جبکہ بارگاہی و درجہ نہیں آگیا نہ یہ کشش تو چون چاند کہتا ہے تابت اس قہر وہ وہفتہ میں ہوتی جاتی جو سند کے پانچا انا چرے کا واسطہ جلد آنا فانی ہوتا اور برتر تبتا ہوتا تو کیسا۔ اب کوئی تاریخ خاص کی تاریخ نامی کی ایسی تبت جس سے کمال نسبت دانی ہی ثابت ہو کہ وہ میں اختلاف بد تھا۔ راقم کتاب نے بلقان میں سہ ماہی تسلیم کیا ہے وہاں پہلے پہل پر وہاں تبت ہی شاہ میں جگہ بیان کہ کسی مستقل تجربہ میں کرینگے۔ پچھلے تجربے قوی وہ ہے کہ اگر یہ مد و جز ہوتا تو ذوق اول کے تمام ارکان دولت و عافیت کو معلوم نہ ہوتا۔ کیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ کہ مسرت موتی دجنہوں نے حضرت شیب کی بکریاں چرائیں ایک مرتب عمر لبر کی اور علوم و تباب و نیادی سے انکو خبر پوری نہ تھی مد و جز کہ جانیں اور ذوق جو وقت کا بادشاہ تھا اور کمالات و نیادی میں یہ دعویٰ کہ تھا تھا لا۔ عا۔ الوہیت کو چوکا اس سے بے خبر ہے اور یہ نہ سوچ کر قوت عبرت موسیٰ تو نہت جز تھا اب وقت مد آگیا ہے اس میں میرا یا لانا کہاں ممکن ہے۔

ایسا ہی قوم موسیٰ سے (جنہیں بہت سے معجزہ نیادار و تجربہ کار ہی تھے تعجب ہے کہ وہ بھی وقت جز کر نہ جانے۔ شکر ذوق اور دریا کو دیکھتے ہی پکارا انہیں کہ ہم تو گرے گئے پر حضرت موسیٰ کے صرف اتنے ہی کہنے پر کہ میرا رب میرے ساتھ ہے مطمئن ہو گئے۔

احدیٹر۔

فلما اتوا الجمع ان قال اصحاب موسیٰ انا
لندک وقل کلان معی دبی مسہدین۔

(شعرا ۴۴)

یو طاقت انسانی سے باہر ہوں دیکھ سکتا ہے اور ایسے عجیب فعال کو ہم اپنی ان صلاح میں معجزات کہتے ہیں۔ ہمارا مطلب اوپر کی تشریح سے بسیرف اس قدر ہے کہ جبکہ آدمی کو مری نہیں کچھ بچانے اور گزری میں برقب جراثیم فطرت کی عام ترتیب میں تغیر کرتا ہے تو خدا نے اگر اپنی قدرت کو فطرت کی عام ترتیب کے موافق نہ استعمال کیا بلکہ اسی خاص عجیب طووت یعنی جو نہ طور پر ظاہر کیا تو کیا استعمال لازم آتا ہے اگر آدمی فطرہ فطرت کے بدلنے سے قوانین فطرت کا توڑنے والا نہیں ٹھہرتا بلکہ اور اسکی تعلیمی ظاہر ہوتی ہے تو خالق ہی اپنی عام ترتیب کے بدلنے سے توڑنے والا نہیں ہو سکتا بلکہ اسکی زمانی دائرہ ہوتی ہے اور جیسا کہ آدمی کے واسطے کچھ ضرور نہیں کہ فعل اس سے سرزد ہو بعینہ اسی قاعدہ فطرت کے موافق کہ یہ طریقہ کا فرق نہ پڑے بلکہ بعد افعال انسان سے ایسے وقوع میں آکر ہیں جو عام قاعدہ بہت متاثر ہوتے ہیں تو واسطی طرح خدا جو واضح حقیقی ان سب قاعدہ کا ہے اس کے واسطے اور طریقہ اولی کچھ ضرور نہ ہو گا کہ سب بعینہ اسی عام قاعدہ کے مطابق کرے۔ پس مطلب یہ ہے کہ خدا جو سب کا مالک ہو گو کہ کسی ہی غیبی قدرت رکھتا ہے۔ سب اور گو کہ کسی ہی انسانی اور پانی اس کے معجزات سے ظاہر ہوتی ہے اور فطرت قدرت میں تغیر ہوتا ہے لیکن ان لوگوں وہی رہتا ہے وہاں بطرح میں ٹوٹتا ہے جیسے آدمی اپنی قدرت خلقت میں قوانین مقررہ سے مختلف طور پر ظاہر کرتا ہے اور پھر ہی نسخ قانون نہیں کہلاتا۔ اس طرح ممکن ہے کہ خدا ہی اپنی قدرت کا طرہ سے اور طور پر بیحد قواعد عام جیسے اب نظم و نسق جاری ہے ان کے سوا اور کسی صورت سے ظاہر کرے اب ہمیں اسی بحث پر کتب مقدسہ کے معجزات کو ملاحظت دینا چاہئے جس حالت میں کہ انگوڑوں کے مے بنتی ہے یہ سح نے خدا کی قدرت سے پانی سے شراب بنا دی تو عام طریقے سے ذرا جدا ہوا اسی طرح پانچوڑیوں سے کئی ہزار آدمیوں کے رجا دیا یہ ہی قدرت خداوندی کے لئے خوب چاہئے ان دونوں میں اس نے دفعتاً اسی کام کو کر دیا جو موافق قاعدہ عام بہت آہستہ اور دوسرے طور پر وقوع میں آتا جس طرح عرق انگوڑوں میں پختا اور پھر اس سے انگو شربت ہوتے اور پھر اس سے شربت بنی اس کو دفعتاً ایسا کر دیا کہ پانی کی شراب ہو گئی۔ علیٰ ہذا القیاس روٹی کو سمجھ لو۔

پس پیدا کر نیوالی قدرت کو اس نئے طور کی قدرت سے وہ ہی نسبت ہو جو بڑے کو چھوٹے سے یا کل کو جزو سے ہوتی ہے۔ ان صورتوں میں قدرت کا قانون کہ مراد اُس سے صرف اُس پیدا کر نیوالے کو اپنی بے انتہا دانائی اور الوہیت کے مطابق ظاہر کرنا ہے خواہ عام طریقہ پر یا خاص طریقہ پر ہو نہیں سکتا پس خدا کے قانون کی نسبت یہ گمان کرنا کہ سوائے اُن عام قانون کے اور کوئی صورت اس کی تاثیر کی نہیں صحیح نہیں ہے تو ایسا ہو گا جیسے کوئی طالب علم اپنے استاد سے صرف ایک دو سبق پڑھے اُسے از ما سے یا پیہ شیخی مارے کہ مجھے اسکے سب سے آگے ہیں اگر ثابت ہو جاوے کہ فطرت چند پوشیدہ اور محدود علتوں اور معلومات کی جو ہمیشہ تک ایک رہیگی یا بند ہی تو لازم آوے گا کہ مذہب بلکہ شان رزاقی خدا کی بھی باطل ہے اور حقوق انسانی محض وہو کا اور خدا کی بندگی اور نماز حاکم ہو لیکن یہ خیال خلاف جمہوری اسکو کوئی بھی صحیح نہ کہیگا۔ پس امکان معجزات کا انکار سخت الحاد ہے خدا کی ذات ہر طرح اپنی خفیت سے اعلیٰ اور اعلیٰ ہے اور جیسی سکی ذات اعلیٰ ہے ویسی ہی اسکی قدرت بھی ضرور ہے کہ اعلیٰ ہو۔ اور جیسی اسکی قدرت قدرت انسانی سے برتر ہے ویسے ہی اسکے افعال بھی برتر ہونا چاہئے۔ پس اسکی قدرت کا انکار کرنا یعنی یہ کہنا کہ وہ ترتیب قوانین فطرت نہیں بدل سکتا ہے اسکو انسان کے درجہ سے ہی گردینا ہے۔ اسواسطے کہ انسان ہر وقت میں یہ قدرت رکھتا ہے کہ قواعد فطرت میں مداخلت کرے اور چاہئے تو اسکے نتائج بدل دے میں کہتا ہوں کہ ایک ذرا سے بچے میں یہ قدرت ہو کہ قواعد فطرت کی ترتیب میں فرق ڈال کر مختلف نتائج پیدا کرے مثلاً فرض کیجئے کوئی لڑکا باغ میں کھیلتے ہوئے کوئی اچھا پھول دیکھے اور اسکو توڑ کے تھوڑی دیر اسکی خوبی دہار کو دیکھے پھر ہینکدے تو وہ پھول شاخ سے جدا ہونیکے سبب جل جہنم کی گرمی سے مرجھایا گیا اگر توڑا سنا تو یقیناً قانون فطرت کے موافق زیادہ دنوں تک اسکی تروتازگی اور خوشبو قائم رہتی ہے۔ دیکھئے ایک بچہ میں یہ قدرت تھی کہ مختلف نتیجے پیدا کر دیا۔ میں جبکہ قانون فطرت ایسا معین نہ ٹھہر لگا ایک بچہ میں یہ قدرت تھی کہ اسکی ترتیب بدل سکتا ہے تو کون کہہ سکتا ہے کہ خدا جو ہے اعلیٰ اور اعلیٰ ہے نہیں بدل سکتا ہے یا نہیں بدلتا ہے علم و تجربہ

سے دریافت کیا کہ اسے ترتیب خلقت ضرور بدلی ہے خود ذکر زمین سے یہ بات ظاہر ہے کہ وہ اس کی ایک نہ تین زمین پیدا ہوا بلکہ رفتہ رفتہ مختلف ترتیبوں سے حالت موجود کو پہنچا۔ پھر ان تمام جہات کو معلوم ہوتا ہے ایک نوع کی چیزوں کا پیدا ہونا پھر اس سے نئے نئی چیز کی مخلوق کا ہونا اور اس نئی مخلوق کی طبیعتوں کے مناسب آب و ہوا کا بدل جانا چونکہ یہ سب زمین میں ہیں کہ انہی قواعد میں ٹھہر سکتے ہیں بلکہ خلاف ترتیب مقررہ زمین اس واسطے یہ سب کر لیا کرتے ہیں کہ اس نوع بنوع کے معجزات ہوئے طبقہ زمین کی چٹانیں جو نوبت بنوبت بنی زمین حقیقت میں تمام معجزات میں جو کتب مقدسہ کے معجزات سے بھی زیادہ ہیں انہیں اور حاروں نے جو تمام معجزات بیان کئے ہیں وہ کچھ ان واقعات سے جو زمین کے محدثات میں گذرے ہیں زیادہ نہیں ہیں علم جہات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آب و ہوا میں اور اس آب و ہوا کی وجہ سے جانوروں کی حالات میں بڑا تغیر واقع ہوا ہے۔ گرم ملکوں کے جانوروں کے بچے سرد ملکوں میں پائے جاتے ہیں خلقت میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ ان میں سے قبل اس قانون مقررہ کے بموجب اس وقت کے مناسب پیدا ہوا ہے۔ اگرچہ ان کے بعد دوبارہ اس سے ظاہر ہوں تو ہم انکو ضرور معجزہ کہیں قطع نظر نہ کریں گے کہ بہترین عالم ہوں زمین قوانین فطرت بعینہ مقرر ہوں جو اس دنیا میں معجزات کہلاتے ہیں پس اگر خدا ان عالموں میں اپنی قدرت اس طور پر ظاہر کرے جیسے اس دنیا میں تو البتہ وہ ان کے رہنے والے متحیر ہو جائیں اور اسکو معجزہ کہیں کیونکہ ان کے نزدیک وہ بالکل نئی اور عجیب و غریب ہو دیں پھر جن باتوں وہ ہم معجزات کہتے ہیں ممکن ہے کہ وہ قواعد فطرت کے مطابق ہوں جنکو خدا اپنی حکومت کی خاص صلاحیتوں کے واسطے مقرر کیا ہو جو بد تو کچھ بعد وقت ضرورت قوہ میں آتی ہوں اگر لائی کے قوانین سے ہمارے اس بیان کی اچھی طرح تشبیہ ہو سکتی ہے مثلاً جب ایک صلح اور امن وامان ہوتی ہے تو ہر کام موافق قواعد مقررہ کے ہوتا ہے اور جب کوئی ہنگامہ برپا ہو تو صلح کے قوانین جاتے رہتے ہیں اور مختلف قواعد اور نئے نئے ضوابط مقرر کئے جاتے ہیں تب ہر نفس قاعدہ جیسے صلح میں تھے ویسے ہی اس وقت میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوتے ہیں

صرف اتنا ہے کہ ہیئت قاعدہ کے وقت مناسب بدل دی جاتی ہے لیکن یہ بھی یاد رہے کہ خدا کا قانون محض جسمانی ہی نہیں ہے یعنی حیوانات و نباتات کے طریقہ تمدن پر ہی موقوف نہیں بلکہ اس سے عمدہ اور اعلیٰ قانون ہے اور جیسے قوانین خلقت تمام دنیا کے واسطے ہیں یہ اعلیٰ قوانین تمام ہی آدم کیواسطے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے جسم کیواسطے کچھ قاعدے معین ہیں ویسے ہی عقل اور اخلاق کیواسطے ہی کچھ قاعدے پائے جاتے ہیں جن سب کا ایک نام الہیات مقرر کیا ہے۔ لیکن ان سب قوانین روحانی اور جسمانی کی نسبت اگر خیال کیا جاوے تو معلوم ہوتا ہے کہ کل ہی نہیں ہیں بلکہ یہ تو اس کل کا صرف جزو ہیں خدا کے قاعدے اور مخلوقات اس قدر بشمار ہیں کہ ہماری فہم عقل اندازہ نہیں کر سکتی ہے اور اگر یہ بھی فرض کر لیا جاوے کہ اس کے سب سے قاعدہ جہان تک پہلو معلوم ہر ایک ہی میں اس وقت میں ہی ظاہر ہے کہ درجے ان کے مختلف ہیں مثلاً جو عقل و اخلاق سے علاوہ رکھتے ہیں وہ قواعد اجسام سے مختلف ہیں یعنی اعلیٰ ہیں چونکہ روح ذہن سے افضل ہے اس لئے جو روحانی قاعدے ہیں یعنی صفاتی قلب سے علاوہ رکھتے ہیں ضرور ہے کہ ذہن عقل کے قاعدوں کے برابر ہوں۔ اب سوچئے کہ اگر اعلیٰ کے جاری کر لیا گیا تو اسے ادنیٰ کی کچھ صورت بدل دی جاوے تو کیا قباحت ہوگی اور اس کو کون نسخ قوانین فطرت کہیں گا یہی لفظ ادنیٰ کا نہیں ظاہر کرتا کہ وہ اعلیٰ کا تابع و خادم ہے جیسا کہ تربیت الہیہ سے ظاہر ہے آدمیوں کو یہی دیکھ لو کہ جسمی نفع کا اگرچہ نادر و نایاب نہ ہو روحانی نفع کے مقابلہ میں کچھ خیال نہیں کرتے ہیں مثلاً دیکھو عام تعلیم کچھ کیا طرح عام شہر لوہن سے نچھ مدرسہ کالیا جاتا ہے اس صورت میں عقل و دولت کی حاکم ٹھہرتی ہے یا فرض کرو کہ ہم اپنے لڑکے کو کسی جگہ مدرسہ بھیجا چاہیں اور وہ بچہ کچھ کوٹان دو مدرسے تعلیم کیواسطے مقرر ہیں جنہیں سے ایک مدرسہ میں بہت اچھی طرح علم ادب اور کچھ ہو سکے دینیات ناقص طور پر سکھائے جاوے اور دوسرے میں خاص دینیات گو کہ اور علوم کا بندوبست اچھا ہو سکھائی جاتی ہو تو ظاہر ہے کہ دینیات کے مدرسہ کو ترجیح دیگے اور اول کو اسکے سامنے محکوم سمجھیں گے اسی طرح خیال کیجئے کہ قانون ملکی یہ ہے کہ رعایا کے مال و اسباب کی محافظت کیجاوے کہ جس طرح رعایا چاہے اس سے نفع اٹھاوے لیکن جب سرکار کو کسی عام قاعدے کیواسطے ضرورت نہ دیکھ کر اسے

تو اس وقت مال کی رضا مندی یا عدم رضا مندی کا کچھ خیال نہیں کیا جاتا اگر وہ خوشی نہ دے تو بے خبر لیا جاتا ہے۔ نوعی فائدوں کے سامنے شخص فائدوں کا کچھ لحاظ نہیں کیا جاتا۔ اس واسطے کہ کل ملک کا نفع ایک شخص کے نفع پر مقدم ہے پس اگر مال کے نفع پر عقل کا نفع مقدم سمجھا جاتا ہے یا عقل و ذہن کے حقوق منہمک کے حقوق کے مقابل ملحوظ نہیں ہوتے ہیں یا شخصی نفع کا خوشی کے سامنے خیال منہمک کیا جاتا ہے تو اس کو کون خلاف قاعدہ کہنا چاہیں یہی ہو کہ ادنیٰ اعلیٰ کی تابع ہو گیا گویا ادنیٰ اعلیٰ میں مل گیا یا یوں کہنا چاہئے کہ نفع عام میں خاص ہی ضمنا گیا اگر یہ امر وسیع طور سے لحاظ کیا جاوے تو عین نفاذ قانونی کے موافق ہے اور جیسا یہ قانون تھا ویسا اب بھی ہے بیا ضرور ہے کہ شخص تابع ملک تبصرہ تابع عقل اور عقل تابع اخلاق کے ہو کہ علیٰ ہذا القیاس خدا کے اور قوانین کا حال ہے کہ ادنیٰ اعلیٰ کے تابع ہے۔ جمادات تابع حیوان کے اور حیوان تابع انسان کے اور اغراض دنیوی محکوم دینی کی ہیں۔ ایسا ہی اگر خدا تعالیٰ نے روحانی و اخلاقی اصول قائم کر چکے لے کسی جہانی قانون کو بدلنا ضرور نہ کر دیا یا نہ ہوں کو صرف مسیح کے ہاتھ لگا نیسے بصیر کر دیا تو اس سے صرف اتنا ہو کہ اسی قدرت الہیہ کی معمولی صورت کو جو ادنیٰ میں پائی جاتی تھی آدمیوں کی اعلیٰ زندگی کے واسطے بدل دیا۔ اس میں اس نے اپنے قانون کی اعلیٰ صورتوں کو بڑھایا اور ادنیٰ کی فیاضانہ اور جائز استعمال سے گویا اپنے قانون کو عزت بخشی۔ یہ ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نام قانون فطرت معجزہ سے ڈٹ گیا تاکہ روح کا اعلیٰ قانون قائم رہے لیکن یہ ظاہر ہی نسخ اسکی حقیقی حفاظت کی واسطے نہایت ضروریات سے تھا اس سے کوئی نہ بچ سکتا تھا تو انین مقررہ فطرت سے انکار ہے ہمارے یہ فہم فقط یہ ہے کہ ادنیٰ درجہ کے قانون کی ظاہر صورت کو اعلیٰ سے بدل دینا تو انین فطری کے عین موافق ہے۔ ہمارا اقرار ہے کہ ایسے قواعد کا مقرر ہونا حیات انسانی کے واسطے ضروریات سے تھا اگر طلوع اور غروب آفتاب کا کوئی وقت مقرر نہ ہوتا جیسا اب ہے اور موسم و فصل کی کچھ قید نہ ہوتی اور میحون کا اپنے اقسام کے پہل لانا ضروری و یقینی نہ ہوتا تو کیسی مصیبت کی حالت میں ہم جی آدم ہوتے۔ اسی منقرری طریقہ کے سبب ہم اپنی زندگی کے حالات کا حساب کر سکتے ہیں اور ٹھیک وقت پر کام کرتے

اور آراء اٹھاتے اور کہاں کہاں تھے ہیں اگر کوئی ضابطہ یا قانون ایسا نہ ہوتا جس کے مطابق دنیا کا نظم و نسق جاری ہوتا تو بیشک معجزہ کا بھی وجود نہ ہوتا ہر امر بے قاعدہ ہوتا جس کی وجہ سے کوئی مذہب بھی ثابت نہوتا اس واسطے کہ وجود ایمان کا اس وقت میں غیر ممکن ہوتا اگر آدمی پہلے سے فطرت کے قواعد مقرر ہی کے ادنیٰ صورتوں پر کاربند نہ ہوتا تو کبھی چیز پر اس کا اعتقاد اور ہر دوسرے نہ ہو سکتا۔ بلکہ اس وقت میں تمام مذہبی باتیں اور مذہبی تسبیح اور عام عجیب کام جو خدا دکھاتا ہے سب کے سب اتفاقی سمجھے جاتے یعنی لوگ یہ سمجھتے کہ اتفاق سے ہو گئے پہر کبھی نہیں وقوع میں آویں گے نہ کوئی خاص غرض لئے ہے۔ پس نظر پر جو بالابہ دعویٰ ہمارا کہ باوصف مقرر ہونے قوانین فطرت کے وقوع معجزہ کا ممکن ہے بلکہ یہی قوانین مقررہ امکان معجزہ کی دلیل ہے یعنی خاصہ کہ انہیں معجزہ کے ممکن ہونیکے واسطے قوانین فطرت مقرر کئے ہیں نہایت صحیح ہوگا۔ انسان کا دینی اور ابدی نفع دنیا کے ہر کام پر چند روز ہے بیشک مقدم ہے حیات ابدی کے مقابلہ میں دنیا کی تمام نعمتیں اور برکتیں کچھ ہی حقیقت نہیں رکھتی ہیں اور درحالیہ کہ یہ ساری نظم و نسق فطری ہماری دنیاوی حیات کے لئے کارآمد ہیں تو ظاہر ہے کہ دین کے واسطے تو بطریق اولیٰ مفید رہے گی اسی سبب معجزہ کا ہونا ہی اگرچہ فطرت کا بندوبست مقرر ہی ہے مگر ممکن ہے بلکہ امکان معجزہ کا اسی لئے ہوا کہ فطرت کے قواعد مقرر ہی ہیں۔ پس اگر مذہب آدمی کی واسطے سب سے عمدہ چیز ہے تو کیا یہ ضرور نہیں کہ وہ اور چیزوں کی نسبت زیادہ مقرر ہو اظہار ہے کہ تمام ادنیٰ درجہ کی مخلوق اعلیٰ مخلوق انسان کے تابع ہیں۔

الغرض معترضین کا پہلا اعتراض جو ہے کہ فطرت کے قوانین مقرر ہی ہیں اس وجہ سے وقوع معجزہ کا غیر ممکن ہے کیونکہ خدا جو قدیم و غیر متغیر ہے اپنے قوانین کو آپ نہیں بدل سکتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ گداز دیکر اور یہ ثابت کر کے کہ معجزہ نسخ قانون نہیں بلکہ اسی قانون فطری کی ادنیٰ صورتوں کی ہیئت میں کر دینا معجزہ کہلاتا ہے جس سے نفس قانون کی خوبی اور بڑی جاتی ہے اور یہ ثابت کر کے کہ وقوع معجزہ کا جس بنا پر غیر ممکن سمجھا گیا تھا اسی بنا پر ممکن ہے یعنی اگر خلقت کی واسطے کچھ قاعدے مقرر نہ ہوتے تو معجزہ کیونکہ ہوتا۔ اب ہم دوسرے اعتراض کا یعنی یہ کہ معجزہ کا ثبوت یقینی نہیں

اس واسطے لائق اعتبار نہیں جواب دیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوسرا اعتراض پہلے ہی پہل ایک بڑے مشہور محدث جو ہم صاحب نے کیا ہے اُس کے بعد اور دن نے اس کی تقلید کی ہے غرض وجوہ خاص اس اعتراض کے جو ہیں انہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ معجزہ ٹکڑم نسخ قوانین فطری ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ خلاف تجربہ ہے صرف گواہی سے اس کا ثبوت نہیں ہو سکتا ہے بلکہ اس صورت میں معجزہ یقینی بنانے کی نسبت گواہی کا باطل سمجھنا زیادہ یقینی ہے اس اعتراض کا جواب جہاں تک نسخ قوانین سے تعلق رکھتا ہے ہنوز پہلے ہی دیدیا ہے یہ دعویٰ سرے سے ہی غلط ہے ہم نے خوب ثابت کر دیا ہے کہ جبکہ لوگ غلطی سے منحرف ہوا کرتے ہیں وہ درحقیقت منحرف ہوا نہیں ہے بلکہ وہ صرف تغیر طبیعتِ ادنیٰ کا اعلیٰ کی طرف ہے کیونکہ جس حالت میں معجزہ قوانین مقررہ کو بالعرض توڑ دیتے اور زیادہ قہر کی تاب اور تقویت دیتا ہے تو یہ اعتراض کہ وہ نسخ قوانین فطرت پر تو بخود باطل ہو جاتا ہے۔ رہا یہ امر کہ معجزہ کا یقینی بنانے سے گواہی کا باطل سمجھنا آسان ہے سو اس کے جواب میں یہ ضرور سمجھنا چاہئے کہ معجزات کسی عام شہادت سے ثابت نہیں ہو سکتے بلکہ خاص طرح کی شہادت سے ہم خود کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ بعض گواہی غلط ہو لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر طرح کی گواہی ایک قلم غلط ہو کیونکہ بعض قسم کی گواہیاں ایسی ہی ہیں کہ غلطی و فریب بالکل خالی ہیں یہاں تک کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ امر انہیں ممکن نہیں۔

خبر ۲

نیچر اور اسلام

آنراہل صاحب یہاں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اسلام نیچر ہے اور نیچر اسلام اس میں دو چیزوں سے بحث ہے اول یہ کہ نیچر کوئی چیز شخص منضبط جسمیں تغیر واقع نہ ہو نہیں ہے اور اس کا کوئی عام رول و کلی قانون نہیں ہے پر وہ اسلام یا اور مذہب حق جس کا اقتضا طو پائیدار ہونا ضروری و مسلم ہے کیونکہ ہو سکتا ہے حکماء و دانشمندان سے بعض لوگوں نے کہا ہے

+ اس سے مراد وہ شہادت جو جو تواتر سے ثابت ہو اس کا یقینی اور صادق ہونا **مطلب** عالمیہ و عجمیہ کلام میں

مضمون محقق الہ آبادی اسلام نیچر نہیں نیچر اسلام نہیں

آزائیل سید احمد خان صاحب بھادوسی ایس آئی نے تھذیب الاخلاق مطبوعہ دلی قعدت میں اپنا بیڑا دوڑا کہ اسلام فطرت ہے اور فطرت اسلام ہے۔ اسمضمون کے لکھنے سے آپنی خود ہی دہو کہا کہا یا اور دن کو بھی دیا۔ ہم آپ کی خاطر سے اس آرٹیکل کے بابت قولاً قولاً بحث کرتے ہیں تاکہ اُن کو اور دوسرے ناظرین کو فائدہ ہو۔ **قولہ** اگر نیچری ہو میں بجز اسکے اور کچھ نہیں ہے کہ موجودات عالم اور اُنکے باہمی تعلقات پر اور اُن تعلقات سے جو نتائج حقیقہ پیدا ہوتے ہیں الخ۔ **اقول** خدا کی حکمتوں اور قدرتوں کو غور کی نظر سے دیکھنا اور اُن سے خدا کے وجود پر استدلال کرنا بیشک مناسب ضروری ہے اس کے لیے انکار نہیں لاکن اس سے بہت ثابت نہیں ہوتا کہ ہم اپنے آپ کو نیچری کے نام سے موسوم کریں خدا نے قرآن مجید میں اپنی قدرتوں اور حکمتوں پر غور کر سیکو کہا ہے اور عقل ہی اسکو مستحسن خیال کرتی ہے مگر انہی قدرتوں کو ایک دین اور مذہب قرار دینا کلمہ فہمی ہے کیا اگر کوئی بادشاہ کسی اپنے غلام کو حکمران کہ تو میری

۴۔ اس قول کا تتمہ یہ ہے ”ان پر غور کیا وے اور انکی دلالت اور ہدایت ہے انکی صانع کا یقین کیا جاوے کیونکہ موجودات کی صنعت اسکی صانع پر دلالت کرتی ہے اور جس قدر زیادہ اور کامل علم صانع ہو تو ہے اسقدر صانع کی معرفت کامل ہوتی ہے تو شرع میں نیچری ہونکی ہدایت ہے خدا نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ”اولم ینظر الی ملکوت السموات والارض وما خلق اللہ من شیء۔“ اس آیت میں صانع نیچری ہونکا حکم پایا جاتا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ نے براہیم کی نیچری ہونکی بزرگی کو بتایا ہے ”وکلک ثوری الیٰہیم ملکوت السموات والارض“ پھر اس نیچری ہونکی بزرگی کے بیان ہی پر سر نہیں کیا بلکہ اسکا حکم ہی دیا جہاں یوں فرمایا کہ ”اولم ینظرون الیٰ الہا بل کیف خلقت والیٰ الہما کہ کیف دفعت والیٰ الجبال کیف نصبت والیٰ الہا ورض کیف سطحت پھر ایک جگہ فرمایا ”الذین یتفکرون فی خلق السموات والارض علاوہ اسکے اس قسم کی بہت آیتیں ہیں جنہیں نیچری ہونکی ہدایت ہے۔

’نیچر‘ جبکہ خدا نے فطرت کہا اسلام کا دوسرا نام ہے۔
(ادب تراشعۃ السنۃ)

بزرگی اور بڑائی کو میری خدمت چشم اور اسباب سمی وزن کیا کرو تو غلام پر لازم ہے کہ ان خدمت چشم اور اسباب کو بار شاہ کے سارے احکام اور اصولوں کا مصدر اور منبع قرار دے۔ افسوس ہے کہ سید صاحب نے لفظ فطرت سے نیچری بننا تو سیکھ لیا مگر اور کسی ایک صریح آیات اور قصص سے منکر ہو گئے۔ شجر احیاء اور ورنج و ہشت وغیرہ کی بابت صدائے آیتین صادر ہو چکی ہیں ان سے براہ عرض اور انکار ہے خداوند کریم جو لوگوں کو اپنی صنایع اور حکم کے دیکھنے کی طرف توجہ دلاتا ہے اس سے منکر اتنا ہی منشا ہے کہ انکو دیکھ کر میری بزرگی اور حکمت اور قدرت کے قایل ہوں۔ یہ کہ انکو مصدر احکام الہی اور منبع اصول مذہبی سمجھ لو فطرت کسی وجہ سے مراد اسلام نہیں ہو سکتی کیونکہ ہر ایک شے کی فطرت دوسرے شے سے الگ اور جدا ہے اور اسلام اپنے اصولوں اور احکام میں ایک ہی صورت اور پٹری پر قائم اور ثابت غور سے معلوم ہوتا ہے کہ فطرت عموماً دو قسم پر منقسم ہے عالم اور خاصہ عامہ وہ فطرت ہے جو ہر ایک نوعین بالعموم پائی جاتی ہے جیسے انسانوں کا وجود ہون پر چلنا اور ہائیم کا چار پادان پر خاصہ وہ جو ہر ایک فرد کے ساتھ مخصوص ہے سبکی جیسا کہ قول کے بموجب فطرت عوارضات کی محدث اور لحوق سے بدل بھی جاتی ہے جیسے زحمت رنگتہ کی فطرت تو یہ ہے کہ اس رنگتہ ہی پیدا ہو مگر مٹی یا کانپوہ کیے میٹھے لگے شروع ہو جائیں جب فطرت کوئی خاص اور مشخص شے نہیں ہے بلکہ موجودات الہی کے خصائص طبعی اور عوارضات قدرتی کا نام ہے تو اسکو اسلام کا مرادف بنانا ایک کمزور خیال ہے سید احمد صاحب آیت کریمہ فانظر الی الجبل اپنے آپکو اور اسلام کو نیچری ثابت کرتے ہیں صاحبو اگر خدا کی موجودات دین اسلام کے مرادف ہوتی اور پہاڑ دین محمدی کے اصولوں میں سے ایک دینی اصول قرار پاتا تو اس آیت کی تنزیل کی کیا ضرورت تھی لو افولنا هذا القرآن علی جبل لوائتہ خاشعاً مقصد من خشية الله الخ خدا فرماتا ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو وہ خوف الہی سے لرزہ

+ اسکی تفصیل بالتفیل محقق بیاری کے مضمون نیچر کے قیل میں ہے۔ اڑیلو۔

† راقم اس بات کو بڑے زور و شور سے اس قدر اسد نمبر ۴۴ جلد ۴ میں ثابت کیا ہے جسکا جواب

آج تک طرف ثانی نے نہیں دیا اور نہ کوئی آئندہ دیکتا ہے۔ اڑیلو۔

کہا جاتی۔ جب حیاں جبکہ سید احمد صاحب نیچر اور قرآن اور اسلام قرار دیتے ہیں قرآن اور اسلام ہے تو یہ یہ آیت جس سے صاف طور پر نیچر اور قرآن میں تمیز ہوتی ہے کیونکہ نازل ہوتی پہاڑ تو قرآن اور اسلام کا مرادف تھا اسکو خشیت سے کیا علاقہ اگر سید احمد صاحب کے اقوال کو صحیح مانا جاوے تو اس آیت کے یہ معنی ہونگے اگر قرآن قرآن پر نازل کیا جاتا تو قرآن خشیت الہی سے کانپ جاتا کیا کوئی دانا آدمی ان معنوں کو صحیح خیال کرے گا ہرگز نہیں۔ اگر ہم سید احمد صاحب کے بہرہ و سہ پر اس امر کو مان لیں کہ اسلام نیچر کا مرادف ہو تب بھی بڑے بڑے ادق اور لاسل اعتراضات اور خدشات سے بچنا چھوٹا۔ فرض کرو کہ اسلام فطرت کا مرادف ہو اور فطرت ہر ایک شے کو حاصل ہے اور وہی فطرت اسلام ہے۔ اس سے قرآن کا نزول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بڑھ لگتا ہے اس وجہ سے کہ جب ہر ایک شخص بجائے خود فطرت کی ہونیسے مسلمان ہے تو یہ قرآن کے نزول اور نبیوں کی بعثت کی کیا ضرورت ہو کسواسطے کہ آپ کے قول کے بموجب ہر ایک شخص کو فطرت حاصل ہو اور وہی فطرت اسلام قرآن کے نزول اور بعثت آنحضرت کو تحصیل حاصل لازم آتی ہے دنیا خالف۔ دوسرا یہ کہ ہر ایک شخص دین اختیار کر نیکی طرف راغب ہے چاہتا ہے کہ کسی دوسرے شخص کے تحقیقات کو وزن کر کے بند بنے جب لوگوں کی فطرت میں مذہب و دین داخل تھا تو ہر ایک انسان باوجود اس فطرتی خاصہ کے موجودگی کے دوسروں کی طرف کیوں ڈرتا ہے لازم تو یہ تھا کہ اپنی فطرت سے مدد لیکر نجات کا طالب ہو تا مگر کسکی الٹی پٹری جو جاتی ہے نہ تو اسکو فطرت اس فطرت کی وقت پہاڑ و بیخیز غریب دلاتی ہے اور نہ چاند سورج کی طرف سیدہ بزرگوں اور نبیوں کی طرف ہی چلتا ہے۔ اگر سید احمد صاحب کہتے کہ انسان فطرت کی تقاضا سے ایک قانون الہی اور اقتدار الہی کا محتاج ہے تو شاید بن پڑتی۔ اسلام کے اصول اور احکام شخص اور صل شدہ ہیں انہیں کسی قسم کا نقص اور کمزوری نہیں پائی جاتی فطرت جس سے اسلام کو نسبت دی جاتی ہے بھولال کیف ہو کسی حکیم اور نیچر نے آج تک باوجود شب و روز کی کوششوں اور محنتوں کے حقایق الاشیاء اور ذائق فطرت کو معلوم ہی نہیں کیا حکیم مارے تھو لہن اور ارسطو کا قول ہے کہ حقایق الاشیاء کا محیط قدرت میں آنا ہے نامکن اور محال ہے اس دلیل سے کہ حضرت جلال

کی حکمتیں اور قدرتیں دن بدن ترقی پکڑتی جاتی ہیں اور انسانوں کی عقلیں بشریت کے تقاضا سے اپنے حادی اور محیط نہیں ہو سکتی کاراں صاحب کہتے ہیں کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں حقایق الہی پر محیط اور حاوی ہو گیا ہوں یا کسی وقت میں ہو جاؤں گا میں اسکو پاگل اور مجنون جانتا ہوں، وہی صاحب فرماتے ہیں کہ گو میں ہی علم ہست کا قائل ہوں مگر یہ ہے کہ اجرام سماوی کی بات چوم لاد برس تک تحقیقات کی گئی ہے اس سے انتظار اور تذبذب کے موا کبھی ہی حاصل نہیں ہوا۔ ایک حکیم کچھ کہتا ہے اور ایک کچھ فلاسفر اور حکیموں کا اختلاف ہی شاید ہے کہ آج تک کسی فلاسفر اور حکیم کو حقایق الہی کے ادراک کی ڈگری حاصل نہیں ہوئی سب کے سب مضطرب اور یقیناً زمین البتہ البام اور اسلام ان امور پر کی بابت سید ہی طور پر تلی ہو جاتی ہے خراجا کی بابت فلاسفر ان کے تسک اگر انکار ہی کر دیا افسوس اس بات پر دہیان نکلیا کہ جس نے پہلے نابود سے موجودات کو بوب کیا کیا وہ پھر پیدا نہ کر سکیگا۔ جب فطرت کامل طور پر معلوم نہیں اور اسکو کوئی شخص ایک حاطہ میں حاطہ اور محدود نہیں کر سکتا تو اسلام کو اس سے مقارن اور مراد کہنا ذرا وری نہیں تو اور کیا ہے اسلام کے پورا اور کامل کر نیکی بات حضرت رب فواج قرآن مجید میں صاف طور پر فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم و اذنت علیکم لیعنی الخ اگر اسلام قانون قدرت کا مراد ہوتا تو ضروریہ حقیقت یعنی تکمیل اور تمام اسکو ہی بنایا گیا تو کوسون کا فرق ہے قولہ اسلام ایسا سیدہ مذہب ہے الخ۔ اقول اس میں کچھ شک نہیں کہ اسلام سارے مذاہب ادیان سے فصلا اور سیدہ ہے مگر یہ صاحب کا یہ بیابول بولنا کہ معرفت الہی

† انتہہ اقبال کا یہ ہے کہ غاندی ہی جو گوگونٹ اینڈ رینال میں مجھ پر کئی جو حقیقت اسلام ہی کا ایک نام ہے عدم

کاتوہ جودی نہیں پس لاندہ بی کوئی مذہب رکھتا ہوگا اور وہی اسلام ہے۔ مذہبِ رسوم اور قیود و رسومیں مروتانہ

جیسے ہر ایک مذہب مفید و مسیّر ہے۔ اُن قیود اور نمیزات کو نہ ماننا لاندہی کہی جاتی ہے۔ یہ اگر تمام حیا کے

مناسب کی ان قبود و ممیزات کو جسے ایک مذہب سب سے ممیزہ اپنے مخالف الوتہ ہی کو ہی ایسی پہنچاتی رہی جو کمال

ہوگی لیکن اسکی تخصیص مذہب اور مذہب ہوگی اور وہی لاد مذہبی ہوگی اور وہی اسلام ہے اور وہی عین سحر اور

بہی اسلام ہے اور لاندھوں کا جو طریقہ ہے وہی اسلام ہے کمال خوش فہمی پر دلالت کرتا ہے میں نہیں جانتا کہ یہ جیسے لاندھ ہی کو کیا خیال کر رہا ہے ہمیں کچھ شک نہیں کہ ہر ایک اصول اور طریقہ کا واضح اور بانی ہی اپنے اصولوں اور طریقوں کی علتوں کو بیان کر سکتا ہے جناب میں لاندھ ہی تو اس طریقہ کا نام ہے جس میں سب دینی و کتابی و فیض و سنن کو قطعاً چھوٹا و لغو خیال کیا جاوے۔ حلال حرام میں بطلان فرق اور تمیز نہ کیجاوے اگر حضور کو اعتبار نہ ہو تو یہاں تک لاندھ کے خیالات و کھیلین۔ یہ تو لاندھ ہی ہوئی اب اسلام کو دیکھئے کہ وہ کس طریق اور اصول کا نام ہو بانی اسلام و جب اسلام کی بابت سوال کیا گیا تو جواب میں کہا گیا کہ۔

وَالْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ تِلْكَ أَسْمَاءُ الْإِسْلَامِ سَبِيلُ الْإِيمَانِ أَنْ تُوْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ مُنْفَعٌ عَلَيْهِ) نصوص قرآنیہ اور آیات کلام الہی ہی انہیں باتوں اور عملوں کو اسلام و موسوم کرتی ہیں چنانچہ ارشاد ہوتا ہے (وَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) ایک اور سورہ میں مسلمانوں اور مومنوں کی ایک خاص نشانی اور علامت بیان کی گئی ہے ارشاد فرماتا ہے (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَحَرُّوا بِالْمَعْرِفِ وَتَتَّقُونَ عِزَّ الْمَلِكِ) اسی آیت کریمہ کے موافق حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسا ہی امتی امت قائمۃ بامر اللہ) اوپر کی آیت کریمہ اور حدیث شریف میں حضرت جل جلالہ اور اس کے حبیب اسلام کے علامات اور خواص کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے وابستہ کر دیا جب قرآن اور بانی اسلام کے ارشاد و فیض بنیاد اسلام میں اور امر و نواہی کی قیود کا پایا جانا ثابت ہو گیا تو لاندھ ہی سے نسبت دینا بڑی بے ادبی اور تحقیق یہ تو یہ تو یہ کجا اسلام اور کجا لاندھ ہے صریحہ چہ نسبت خاک را با عالم پاک ہے اگر یہ جیسا بانی اسلام اور نصوص قرآنیہ کی شہادت سے اسلام کو عباد اور ضروری اور امر و نواہی سے جنگ لاندھ بن عوام و وضعی چٹا خیال کرتے ہیں معرث ثابت کر دیتے تو موافقت آجاتی۔ مگر جب اسلام نصوص قرآنیہ اور بانی اسلام کی شہادتوں سے مربوط پایا اور امر و النواہی والعبادت ہے تو پھر اسکا لاندھ ہی سے شہادت دینا ایک ٹھٹھکا نہیں تو اور کیا ہے۔ قولہ اسلام کے اصلی اصولوں کے موافق وہ شخص جو نہ کسی نبی کو ماننا ہو نہ کسی اوتار کو نہ کسی کتاب الہامی کو اور نہ کسی حکم کو جو مذاہب میں فرض و واجب ہے تعبیر کے

کے بڑے الزامات پر اس قول میں تو ساری کتابوں اور انبیاء علیہم السلام سے انکار ہی کرنا چاہئے۔ قول کو دلی اور عام اور وسوس کی مدد سے ہی تقویت دینی قرآن کو ساتہ لیا اور حدیث کو نہایت کوئے تجلیل کہ خود بالہ سید احمد کے خیالات کی طرح اس شخص جو الہامی کتابوں اور اسکے مہرین کو نہ مانا جو مسلمان ہے، بانی اسلام اور قرآن تو گواہی دے گا کہ اس شخص کا فہم کیا کفر ہے اور ہمارے سید صاحب اسکے مہرین قرآن میں قتل کا پہرہ پڑھیں اسکو کہتے ہیں قرآن مجید میں حضرت جبریل علیہ السلام نے صاف طور پر فرمایا ہے کہ جو شخص میری کتابوں اور رسولوں کو نہیں مانتا کافر ہے چنانچہ سورۃ النساء رکوع ۱۴ میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویؤیدون ان ینفروا من اللہ ورسولہ ویقولون

بعض منہ وکفر بعض ویؤیدون ان یعتقدوا بین ذلک سبیلا اولئک ہم الکفارون حقاً ترجمہ

کچھ شخص جو لوگ منکرین اللہ سے اور اسکے رسولوں سے اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اسکے رسولوں میں فرق ڈالیں اور کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں بعضوں کو اور بعضوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ نکالیں ایک راہ کی سبکیں میں سے یہی لوگ کافر ہیں صحیح۔ اسے ناظرین باتھیں فرمانور اور انصاف سوا اس آیت کریمہ کہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ میری اور میرے رسولوں میں سے انکار کر کے اور راستہ نکالیں گے

وایتنی کافرون۔ سید احمد صاحب اس آیت کو بموجب چاہتے ہیں کہ رسولوں اور الہامی کتابوں سے

اس قول کا نتیجہ ہو۔ اور صرف خدا واحد پرستوں کتابوں کو ہی شہدہ ہیں اور شہدہ ہی نہیں ہوں گے۔

یہ نہیں سمجھی ہی نہیں نہ کہ یہ کون ہی مسلمان کہہ سکتے ہیں ایسے شخص کے محمدی ہونے سے انکار کیا کر کا محمدی ہونا ایسا ہی لازم ہے کہ اس کا مسلمان ہونا کہ انہیں کے بدولت وہ مسلمان کہلایا کہ پس وہ ہی حقیقت محمدی ہے پر ناشکر محمدی مسلمان زمانہ میں پیش فرستے ہیں جو غالباً توحید ذات باری پر کمال یقین رکھتے ہیں اگر کہ وہ کافر من تو غلط ہو کہ کافر توحید نہیں پایا کہ گزرتہ سے تو خدا نے سختی کا وعدہ کیا ہے مگر ان پر تو کالوں میں داخل الجنة لایکون ہوتا اور اللہ انکے صدیقین علی مقیم وچھٹا اللہ وچھٹا محمدین علیہ السلام عند ربہ کا نصف

سینہم کا ہم بخیر تون سورۃ البقرۃ ۱۰۶ اور یہ ایک جگہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر

مادون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثمًا عظیمًا سورۃ النساء آیت ۱۱۱ اور محمد رسول اللہ

اللہ نے فرمایا ہے یہ شہدان لا اله الا اللہ مستقیمانہ علیہ فدخل الجنة پس جو شخص اس کلمہ پر یقین کرتا ہو وہ جنت میں

مسلمان ہو گا۔۔۔ اذکر۔

منکر ہو کر ایک اور راستہ پیدا کریں یہاں تک کہ یحییٰ یون پر خوب چپان ہے گویا یحییٰ یون کے حق میں مشکوٰۃ
 ہے کہ وہ ماورائے اسلام آگیا اور راستہ نکالیں گے افسوس خدا تو رسولوں کے منکرین کو کافر مہیا ہے
 اور حضرت سید احمد صاحب اسلام آباد پہر سورۃ نساء رکوع ۴۰ میں لے شادی ہو گیا یا یہاں الذین امنوا امنوا باللہ ورسولہ
 والکتاب الذین انزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یفر بآللہ وصلاتک وکتابک والیوم لا
 فقد فضل ضلالا بعیدا یعنی اے ایمان والو ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے
 اتاری پہلے اور جو کوئی منکر ہو اس سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے
 اور آخر فرسے پس بالتحقیق وہ دوسری گمراہی میں پڑا۔ یہ فیاضی یون کہتا ہے امنوا باللہ ورسولہ
 والکتاب الذی انزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل اثبتوا علی ہدایا کان بذلک وھو مواعلیہ و
 بہ یقبوہم کم الامتخیر لیس انکم وامنوا ایمانا ما یعلم الکتاب والرسول فان الایمان بالبعض کلا ایمان۔
 اس آیت میں یہی خداوند کریم نے منکرانِ مرسلین اور کتب الہامی کو کافر اور گمراہ کہا ہے اور ایک اصل
 قایم کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کتاب اور رسول کو نہ مانے گا تو اس کو گمراہوں اور کافروں میں محسوب کیا جائے گا
 سید احمد صاحب فرماتے ہیں کہ علماء کے اصولوں کو ہم نہ مانیں گے اچھا نہ مانیں ان نصوص کو تو قبول
 کریں۔ دیکھو صاحبو قرآن فبید تو منکرین کتب اور مرسلین کو بہ صد ابلند گمراہ اور کافر کہہ رہا ہے اور
 ہمارے سید صاحب خیر نچر کے نشہ میں سرمست ہو کر مسلمان بنا رہے ہیں لھذا ھتھکان عظیم افویس
 سید صاحب کو نیچری دہن نہ اس قدر ناچار کر دیا ہے کہ صریح نصوص اور آیات کا بھی خیال نہیں رہتا کوئی ہے
 کہ ہمارے سید احمد صاحب کو ہوش میں لاوے اور کہے کہ علماء کے اصول اور قول تو درگنا آپ تو
 قرآن سے ہی منکر ہوئے جاتے ہیں۔ سورہ انفام کے رکوع ۱۹ میں ارشاد ہے وھذا کتاب انزلنہ
 مبارکاً فاتبعوہ واتقوا المسکر توحون یعنی یہ کتاب مبارک ہمیں نازل کی پس اس کی تابعداری کرو اور
 خدا نے ڈرو شاید کہ تم رحم کئے جاؤ۔ سورہ بقرہ رکوع ۴۴ میں ہے الذین اتیناھم الکتاب یتلواہ حق
 تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ہم الخسرون۔ ایک دوسری آیت میں یون
 فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ایک اور آیت میں کہا گیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ

فَاتَّبِعُونِي يَحْبِبْكُمُ اللَّهُ يُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور اس کے رسولوں کو نہ مانگنا
 قطعاً گمراہ اور کافر ہوگا۔ میں نہیں جانتا کہ سید احمد صاحب کی عقل اور فہم کو کیا سبوتا کرنا مجید کو اپنے
 تحقیقات اور اقوال کے صریح معانی پاتے ہیں یا اسی پر اڑے جاتے ہیں۔ سید احمد صاحب نے آیت قَالُوا
 لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اَنْفَرُكُمْ جو نقل کے برائے اس سے انفس غوی کو کچھ بھی علاوہ اور نسبت نہیں جو مناسطہ سے
 بیہ نسبت نہیں ہو تاکہ منکرین کتاب الہی اور مسلمین کافر نہیں ہیں جب خداوند کریم نے اسلام کی تعریف
 ہی یہ کی ہے کہ اسکی کتاب اور رسولوں پر ایمان لانا تو اس کے مخالف کیونکر مراد لیا جاوے اور یہی لفظوں اور
 آیات بڑے زور سے ثابت ہو رہا ہے کہ اسلام تصدیق کتب الہامیہ اور مسلمین کا نام ہے خدا نے اس
 آیت کریمہ میں لفظ من لفظ من اسلام سے مراد لی ہے کہ جو شخص وجہ شد مسلمان ہوا (جسکی تعریف دوسری آیات میں
 بیان ہوئی ہے) اس پر کچھ خوف اور اندیشہ نہیں خدا تو اسلام تصدیق مسلمین اور کتب الہامیہ مراد
 لی اور ہمارے سید احمد صاحب نیچے کے دہن میں اور یہی پہلو پہ چلے جب خدا نے قرآن میں صد بار صلی علیہ
 صلی علیہ وسلم اور حضرت محمد صلی علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں جو بے پناہ لایعنی خلق عن المعوی دست
 اور صحیح ہیں اسلام کو تصدیق مسلمین اور کتب الہامیہ اور سچا اور سچی قرآن سے وابستہ اور مربوط
 کیا تو ہم من اسلام سے سید صاحب کی مراد کو کس طرح پر سچا اور درست سمجھیں ہاں اگر فی الاسلام کو سید
 خیالات کے موافق قرار دیتا تو ضرور مان لیتے۔ اسی قول میں سید احمد صاحب نے آیت ان الله لا يغير الا
 اور حدیث نبوی من شئ ما كان الا الله سے ثابت کرنا چاہا ہے کہ جو شخص خدا کی کتاب اور رسولوں
 سے منکر ہو وہ مسلمان ہے لغو ذل الله منها خدا جانے سید صاحب کی القصاص اور قتل کو کیا ہو گیا۔
 شاید سید صاحب کے دہن میں شرک صرف گور پرستی اور عبادات اہنام ہی کا نام ہے جناب میں شرک چار
 قسم پر ہے۔ شرک فی الذات۔ شرک فی الصفات۔ شرک فی العبادات۔ شرک فی الاحکام خدا کی
 کتاب اور اسکی رسولوں کا نہ ماننا شرک فی الاحکام ہے جب خدا نے (جسکا کہ اوپر کی آیتوں میں گذرا)
 اسلام صرف اسی طریق عمل کا نام رکھا ہے کہ اسکی کتابوں اور رسولوں کو ماننا جاوے اور ان پر تہمتیں
 عمل کرنا ضروری اور فرض خیال کیا جاوے تو ان کے نہ ماننے اور انکار کرنا شرک فی الاحکام لازم

آویگا۔ خدا تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص رسولوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا وہ کمرہ اور کافر ہوگا اور ہمارے سید صاحب اسکو خاصہ مسلمان بنا رہے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا شرک ہوگا کہ خدا کی پاک کتاب اور مقدس رسولوں کو نہ مانا جاوے اور یکے بلکہ دون اور لاندھیوں کی طرح غریزہ زندگی کو برباد اور رایگانہ یا جاوے حدیث میں شہد کے یہ معنی نہیں ہیں کہ لوگ وجود باجو حضرت محمد رسول اللہ سے منکر ہو جائیں اور اسلام صرف لالہ لالہ ہی قرار دیں مستیقن کی مضبوط قید اور شرط اس امر کو ظاہر کرتی ہے کہ خدا کی پاک کتابوں اور رسولوں کا ماننا ہی لازم اور فرض ہے خدا کی ذات فیض آیات کو و ہنجی شخص بالاستیقان تسلیم کریگا کہ جو اسکے ضروری احکام اور واجبی آداب کو بھی قبول کرے خدا کے سارے حکموں اور فرضوں کو (جو بالایضاح والصرحہ قرآن میں بیان کئے گئے ہیں اور انہیں کو ایمان اور اسلام کہا گیا ہے) چھوڑ دینا اور پراس امر کا مدعی ہونا کہ میں خدا پرست ہوں اپنے منہ سے میان مٹھو بننا ہے۔ یہ عجیب خدا پرستی ہے خدا کے حکموں اور فرضوں کو تو چھوڑا اور بناوٹی جانتا اور خدا پرستی کا دعویٰ کرنا ان دنوں میں جبکہ ہمارے سید صاحب گورنمنٹ کی طرف سے ملازموں کے مغرض جماعت میں محسوب ہوتے ہو اگر ایسی کوٹھی میں ہی بغیر کسی کام کر نیکی مٹھے رہتے تو یقیناً چارہی دن میں گھر کو براجتی سید صاحب ایسا سٹے اتنی مدت ملازم رہے کہ گورنمنٹ کے اصولوں اور احکام چلتے رہے خدا کے ضروری حکموں کو تو نہ ماننا اور دعویٰ کرنا کہ میں خدا پرست ہوں ایک نئی بات ہے۔ کسی کا ماننا نہ ماننا اسی وقت ظاہر ہوتا ہے کہ جب اسکے حکموں کو مانا یا نہ مانا جاوے کیا نافرمان غلام صرف اپنے آقا کے نام ہی لینے سے بلا کسی قسم کی اطاعت اور فرمانبرداری اور اقبال الاحکام کے فرمان بردار اور سچا غلام قرار دیا جاسکتا ہے ہرگز نہیں۔ خشک بربیکہ بود آں تھی نہ ناید از ب صفت آدمی پڑ چیب قرآن میں صاف طور پر لکھا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول قل انکم تحتون اللہ فاتبعونی یحکم اللہ تو یہ ہم کس طرح خدا کے رسولوں سے انکار کریں آنحضرت کے قول کے صرف یہی معنی ہیں کہ بالاستیقان خدا کے احکام مندرجہ قرآن کو جنہیں تصدیق مسلمین اور تسلیم کتب الہامیہ میں داخل ہیں مانو اور انہیں کے بوجہ عہدہ مذکور۔ قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ

خدا نے نبیوں کے لئے کوہی امداد و توفیق فرمائی و فرخ قرار دیا ہے۔ جو شرکوں اور کافروں کو
 سزا ہے چنانچہ فرماتا ہے ومن بعض الامم رسول لدنا نجهنم خالداً فيها سکر رسالت کوہی
 قرآن میں شرک سے تعبیر کیا گیا ارشاد ہوتا ہے وما یؤمر الاکم باللہ الا وہم مشرکون جب شرک
 رسالت ہی شرک اور کافر قرار پائے گا کہ ان کو سزا دی جائے قرآن اور رسول کا خلاف
 کرنا ہے چنانچہ حضرت کی حدیث میں شب اور آیت احکام الہی بالاستیقان سے تعلق ہی اس واسطے ہے
 نے دوسری حدیثوں میں اقرار رسالت کی بابت تاکید فرمائی ہے ما من احد یشہد ان لا اله الا
 اللہ وان محمد رسول اللہ صدقاً من قلبہ الا وہم اللہ علی النار۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ کو
 مرفوع ہے والذي نفسی بيد الا يؤمن احدکم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده اور یہی
 میں ہے عن عبد المطلب انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذاق لحم الایم من رقی
 باللہ دبا وبلاہ السلام دینا وجمع نبینا۔ ان حدیثوں سے صاف طور پر ثابت ہو رہا ہے کہ آنحضرت
 تصدیق رسالت کو ایمان اور اسلام کی جزو لازم سمجھا کرتے تھے اس واسطے خدا نے قرآن میں
 سکران رسالت آنحضرت کو غلو فی الی رکاحوت والیبت اور انکو کافر قرار دیا ہے۔ افسوس کہ
 میں شہد کی لفظ بالاستیقان اور لفظ لا ارا ان الذلے کی طبیعت کو خراب کر دیا اگر فراموش کر گئے تو
 پا جاتے۔ وہی شخص خدا کو بالاستیقان مانگا کہ جو اسکے سامنے حکموں اور اوامر و نواہی پر دل سے
 اعتبار کر گیا تسلیم اور اقرار بالاستیقان کی تائید ہی یہی ہے کہ دل سے خدا کی کتاب اور اس کے
 رسولوں اور بزرگوں اور احکام و تفریض کو مانا جاوے اور اسکے ہر ایک حکم کو سچی اور معنوں
 عن الاغلاط اور مامون عن الاستقام سمجھا جاوے رسولوں کو قانون اور احکام اور کتاب اس واسطے
 دیجاتی ہے کہ ان کے متبعین ان پر چلیں اور انکو اپنا قانون اور اصول قرار دیں اگر تشریف کتب الہیہ
 سے یہ غرض اور مدعا نہ تھا تو ان کا تفریط و غفلت نہ ہوتا ہے تعزیرات ہند کو سید صاحب ہی برسوا استعمال
 میں لائے ہیں اور جسکی سے بیرون مجرموں کو جیل میں بیج چکے ہیں عن ہی کیو اٹھو اگر عمل کو واسطے
 نہ ہوتی تو لوگوں کو ان کے قوانین اور قواعد کے امراض اور اخواف سے سزا نہ ملتی۔ ہر ایک شے کے

لیج کر نے اور اشاعت سے کچھ نہ کچھ غایت ہوتی ہے بعثت انبیاء علیہم السلام اور منزل قوانین الہی سے یہ غرض اور منشا ہے کہ مخلوق ان پر چلے اور نجات ابدی کے وارث اور مالک بنے۔ توریت اور انجیل میں ہی ایسا نذر اسکیو کہا جاتا ہے جو خدا کی کتابوں اور رسولوں پر یقین رکھے اور ان پر عمل کرے قرآن میں تو کہلے طور پر تاکید کئی گئی ہے ارشاد ہوتا ہے یا ایہا الذین امنوا امنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی انزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وعلیہ لکتابہ ورسولہ والیوم لا یغفر ذلک ضلالا بعید اسورہ نساء رکوع ۲۰ جب آنحضرت مبعوث ہوئے اور قرآن کی تعلیمات کے اشتہار اور انتشار کو زور دیا تو اس وقت میں اکثر عرب اور غیر ملکوں کے یہودی موحّد تھے بلکہ انبیاء علیہم السلام کو ہی پیغمبر حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے تھے اگر حضرت کا یہی منشا اور مدعا تھا کہ لوگ صرف اقرار توحید بلا استیقان تام کے جسمین خدا کی کتابوں اور رسولوں کا ماننا بھی لازم آتا ہے مسلمان اور مجوسی ہو سکتے ہیں تو ان کو کیوں گمراہ اور کافر کہا گیا ہزاروں برس تک تصدیق رسالت کی بابت ہی مباحثات ہوتی رہی اگر تصدیق رسالت کا مسئلہ درمیان میں نہ ہوتا تو ایک ہی آن میں عرب اور دوسرے ملکوں کے تمام یہودی اور یونیٹیرین وغیرہ جو موحّد اور خدا پرست تھے مسلمان اور یوں منجملے ہزاروں یہودی صرف مسئلہ رسالت کی بابت ہی حضرت سے متفق اور کشیدہ خاطر ہو گئے اُس نازک وقت میں آنحضرت کا اس مسئلہ کو رائج نہ کرنا صریحاً اس امر پر دلالت ہے کہ حضرت منکران رسالت کو کافر اور گمراہ خیال کرتے تھے حدیث میں شہد کی اعلان سے جو حضرت عمرؓ نے صحابی کو منع کیا اُسکی یہی باعث ہو کہ حضرت عمرؓ کی دانست میں صحابی معلن نے استیقان کے معانی پر غور نہیں کیا تھی شاید اُس نے استیقان کے لفظ سے استیقان محدود و المخصوص فی جرد لالہ الا اند سچہ لیا ہو گا چونکہ اصل میں آنحضرت کی مراد اس استیقان سے دیکھا کہ ان حضرت کی روئے حدیثوں سے ظاہر ہو سکتا ہے) استیقان کلی تھا یعنی خدا کے تمام حکموں کو بلا استیقان مانیں اس واسطے حضرت عمرؓ نے اس صحابی کی غلط فہمی کے باعث منع کیا فافہم۔ قولہ جن لوگوں کی نسبت کہا جاتا ہے کہ خدا کے وجود کے ہی قائل نہیں ہیں میں تو ان کو ہی مسلمان جانتا ہوں۔ اقول۔ آپ

بیشک انکو مسلمان جانین قرآن اور بانی اسلام تو انکو کافرون اور شرکوان سے ہی خراب اور بدتر خیال کرتے ہیں آیت لہ اسلم من فی السموات والارض طوعا وکھراً اور یون اور منکران خدا کا مسلمان قرار دینا سید صاحب کا ہی کام ہے کیونکہ یہودی اور انگریزی کے اعلیٰ درجہ کے فاضل ہیں اس سمجھ سے خوب ہی مسلم و فضل ظاہر ہو رہا ہے۔ آیت میں تو ذکر ہے کہ جو شخص طوعاً وکھراً مسلمان ہوا آپ اسے منکران خدا کا مسئلہ کہاں سے نکال لیا۔ طوعاً وکھراً اسلام کا قبول کرنا اور چیز ہے اور خدا کے وجود منکر ہونا اور شے۔ وہ خوب عقل ہے اب تہوڑے اور آگے چل کر فرماتے ہیں کہ منکران خدا کا دل بلحاظ اطہری مصدق وجود خدا ہے کیا کہیں بیان تو سید صاحب نے کمال ہی کر دکھایا منکرین کہے جاتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے اور جانتے ہیں نہیں اور سید صاحب انکو مصدق بناتے ہیں وہی بات ہوتی ہے سن سست اور گواہیت خدا تو قرآن میں اپنے نبی کی معرفت اس امر کو ظاہر کرے کہ اگر کوئی شخص نبیوں اور مرسلین میں سے ایک نبی اور مرسل کو بھی نہ مانے گا تو میری سکود و فرخ میں ڈالوں گا اور سید صاحب اسکو جنتی بناتے ہیں مصرعہ میں تفاوت راہ از کجاست تا بحجاب اس قول کے آگے سید صاحب نے اپنے پڑنے طریق کے موافق علماء محمدیہ کی توہین اور فضلاء اسلام کی تضحیر شروع کی ہے ہمارا منصب نہیں کہ ہم ہی سید صاحب کی طرح جاوہ تہذیب و منصب آدمیت سے جدا ہو کر تسخر اور ٹہنہ پر کھڑے ہوں یا را اس آیت پر عمل ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمة الخ مبارک ہیں وہ لوگ کہ جو ٹہنہ کر نیوالون اور برا کہنے والون کو برا نہیں کہتے بلکہ صدق دل سے بہ اوقات غم سے دعا کرتے ہیں کہ اسے خدا انکو اسلام کے صاف اور سید اور وسیع راستہ پر چلا کر وہ ہی تیری رحمتوں اور عنایتوں میں شامل ہو کر سرور اور برپور ہوں۔ اللہ تعالیٰ

دائق

نصیر الدین احمد عفی عنہ

مقام آباد۔

اشاعت السنۃ النبویہ

علیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

نمبر دوازدہم بابت فی الحجۃ مطابق سہ ماہیہ جلد سوم

معروضات

(۱) جن صاحبوں نے اشارت معروضہ سرورق پر چھ ماہ نومبر کی طرف توجہ فرما کر زراقیات مرحمت فرمایا ہے بہت کم ہیں۔ کادل سے شکر گذار ہے۔ اور بذکر مواضع سکونت ان حضرات کے اس شکر کا اظہار کرتا ہے وہ مواضع یہ ہیں۔ بہاول (مکہ طیبہ و رب غفور) بدایون۔ بسروپ۔ جیلپور۔ حیدرآباد کوہن۔ دہلی۔ علی پور۔ گدڑچناب۔ مظفر گڑھ۔ سرائی آباد۔ مہدانوان (دوق الدلہا بجا حجب یرضی) بقیہ حضرات جنکی باقیات کی تعداد تین سو روپے قریب ہے چنانچہ ان کی فہرست نمبر سابق سے معلوم ہو سکتا ہے) کی خدمات میں بڑے ادب کے ساتھ کہ بے اعتنائی کو دور فرما دیں اور اس قریبی خیال کو کہ ہمارے دو تین روپیہ نہ پہنچے تو دمان کیا حرج متصور ہے؟ روپیہ بھیجے والے کیا اور ہٹو گے ہیں؟ غلط سمجھ کر میری اس معروض سابق کو کہ جس پر چٹے سے کارخانہ کا اس قدر روپیہ پاس ہو اسکا کام کیونکر چل سکتا ہے خیال میں لا دیں۔ اور اگر ان حضرات نے اپنے ناموں کی اشارت کو نہیں سمجھا تو پھر کیا میں ان کے اسماء گرامی پر تصریح کروں؟۔ اور اگر حساب دوستان درول سمجھ لیتے تو پھر تصدیق میں دیکر کیا ہے؟ بعض حضرات یہ بھی جنکی طرف سے فہرست ماہ نومبر میں اشارہ نہیں کیا۔ وہ اپنا حساب خود سمجھ لیں اور زراعت واجب الادا ارسال فرمائیں سال ختم ہوا اب پچھلے حساب کا فیصلہ ضروری ہے۔

(۲) سہ ماہیہ کتاب اشاعت السنۃ ابتداء میں بابو محی الدین صاحب لازم دفتر انگریزی کے سپرد ہوتا انہوں نے حسب عادت دفتر انگریزی میں ہندوؤں کے مطابق خریداروں سے قیمت کا لین دین رکھا۔ اسی انداز کے ایک سلسلہ جاری ہے۔ مگر انگریزی میں بیسویں سال اور اسلامی سال میں بیسویں قمری۔ اور شمس میں بیسویں قمری میں بیسویں قمری نسبت متزاید ہوتے ہیں۔ بناء علیہ تین سال میں سہ عیسوی و چھری میں ایک بیسویں کا فرق ہو گیا ہے۔ پس اگر

خریداران اشاعت السنۃ کے پرچہ قلمی مہینوں کے برابر لینا پابستہ ہیں تو شش کی بابت تیسرا مہینہ کی قیمت اوکارنا منظور کریں بلکہ سال میں تین سیرہ پرچہ نکالینگے۔ جو دوسری مہینے میں حرم و صدقہ کی بابت دوسرا پرچہ شائع کرینگے یہ سیرہ جو اسکے توجہ داری میں صرف پرچہ حاضر پرچہ سب کرین اور پرچہ موجودہ سیرہ سے معافی دیں۔
پہرا سکی جگہ نمبر دوازدہم میں محرم ۱۲۹۹ کا پرچہ لین۔

(۳) اکثر مضافین اشاعت السنۃ میں طول بہت ماہ ہے غالباً کوئی مضمون اسکا جلد ختم نہیں ہوتا اس لئے مضمون قاعدہ کل جدید لکھ دینا کہہ رہا ہوں گا مگر ہم آرمین لاچار ہیں جس پر خداوند تعالیٰ کے فضل سے میں مگر سبابت اس قسم کے پیش آتے ہیں کہ انہیں انتصار سے حق کائنات ثابت نہیں کر سکتے جس مضمون کو شروع کرتے ہیں پہلے تو اسکو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دوسری شے نہیں ہے بلکہ اسلام و سبیل کی طرف چل نکلتے ہیں تو علم اختیار میں نہیں رہتا۔ ناظرین اس تطویل سے نہ کہہ رہے ہیں مضمون کی ضرورت و کیفیت بیان و استدلال کو خیال میں لادیں یہ مضمون تقریر میں الاسلام سال آئندہ میں ختم ہو گا۔ یہ نہ کہ ناظرین اسکو بجا و مضافین جلد سوم کے ساتھ جیکر کر دیں۔ خواہ بلحاظ سنین جلد چارم میں شامل کہیں۔

اشاعتات

(۱) شروع السنۃ و اشاعت السنۃ رسالہ اشاعت السنۃ کو ساتھ ایک ضمیمہ چار و قدیمی نکلا کر نکالا جسکا دام اصل سالہ سے چارم حصہ لیا جاوے گا حسب تفصیل مراتب درجات مفصلہ اشاعت السنۃ یعنی درجہ اول کے خریداران سے کم سے کم ۸ روپے دوسرے ۱۲ روپے سوم سے ۱۶ روپے چارم سے ۲۰ روپے پنجم سے و غامبر و اشاعت۔ اس ضمیمہ کا مطالب مقصد کا تفصیلی بیان تو ایک ابتدائی ہو گا۔ اس کا اجمال یہ ہے کہ اس میں مضمون کتاب السنۃ کے موافق سبیل اصول و فروع و اعتقادات و عبادات کا بیان قلمی ہے۔ آگیا جس میں کوئی خاص شخص کو مخاطب نہ کیا جائیگا۔ اور نہ کسی خاص فرقہ یا اسلامی کارہ و مقابلہ میں آوے گا۔ جو صاحب اس ضمیمہ کی اشاعت کے شائق اور اسکے طالب ہوں وہ فوراً اپنی درخواست لکھ کر دیں۔ اس ضمیمہ کے پرچہ قریب قریب تعداد خریداروں کے چھپ گئے۔ پس جو صاحب دوستگار نہ ہوں گے شاید چھوٹے پناہیں۔ یہ ضمیمہ بعض خریداروں کے پاس ملے اور خواہی سب چھاپے ہوئے صاحب اسکو پسند نہ کر کہہ دیں خریدار تصور ہو جو اسکو بغور دیکھو واپس کرینگے وہ مطالبہ قیمت سے بری رہیں۔

۲۔ کتاب معیار الحق جواب تنویر الحق ایک مدت سے عتقا جفت ہو رہی تھی اب بعونہ تعالیٰ دہلی میں حضرت شیخ رشید الکل مولانا محمد علی دہلوی صاحبین حبیباً محدث کے تلامذہ کے اہتمام سے طبع ہوئی ہے قیمت اسکی عرصہ اور محصول لاک ۱۰۔ صاحب شایق ہوں وہ مولانا مہرج یا مولوی لطف حسین صاحب شاگرد مولانا صاحب کے بارے میں قیمت طلب فرما دیں۔

۳۔ مطبع ریاض ہند امرتسر میں ایک رسالہ موسومہ (تحقیق الاسلام) طبع ہوا ہے جس میں تورات و انجیل سے نبوت محمدیہ کا ثبوت دیا ہے۔ عام لوگوں کے لئے برائے افہام یا افہام عیسائیوں کے یہ رسالہ کافی ذریعہ ہے۔ طرز بیان سنجیدہ کتابت عمدہ طبع پاکیزہ قیمت ۴۰ محصول لاک ۱۰۔ جو اس کے شایق ہوں وہ شیخ نور احمد صاحب ہتم مطبع ریاض ہند امرتسر سے طلب فرما دیں۔

مشروہ

۱۔ تہذیب الاخلاق وغیرہ تصانیف آرمیل صاحب بہادر کے جواب میں ایک اور رسالہ نکلا ہے جسکا نام سلسلہ ریوچر ہے اور لقب غیر خواہ اسلام ہے۔ واقعی یہ رسالہ اسم باسمی ہے اور اسکے حرف سے اسلام کی غیر خواہی جوش مار رہی ہے یہ وہی رسالہ ہے جسکے اجراء کی ہم نے ضمیمہ نمبر ۱۰ میں تناظر کی تھی اور مسلمانوں کو ترغیب دلائی تھی۔ اس کے مستشرق وہی صاحب نہرت و عالی تہمت جناب مولوی سید الفاضل صاحب میں جنکا ذکر غیر ہم اس ضمیمہ میں کر چکے ہیں اسکی قیمت بھی وہی قرار پائی ہے جو اس ضمیمہ میں بیان ہوئی ہے یعنی فی جلد ۱۰ علاوہ محصول لاک ۱۰ کہ وہ آدھا سے زیادہ نہ ہوگا۔ اسکا ایک پرچہ شائع ہوا جس میں مخاطب کے جملہ خیالات و عقائد کی اجمالی کیفیت بتا دی ہے اور انکی مبادی و مقاصد کی تفصیل کر دی۔ عبارت ایسی طریف اور طرز ایسی ظریف ہے کہ جو کوئی اسکو پڑھ لکھا (دنیا کا خسرو ہو یا نجف آخرت پر مرد) ایک دفعہ تو ضرور ہی بے اختیار ہنس لگے گا۔ مسلمان عموماً و ناظرین رسالہ خصوصاً اس رسالہ کو خرید کرین اور علی حساب کسی قدر وہ مطبع یوسفی دہلی میں پاس سید علی حسین صاحب ہتم سے لے کر اس کے خواستگار ہوں کہ جب کہی یہ رسالہ چھپے تو ان صاحبوں کے پاس بھیجا جاوے۔ پھر بعد انضباط وقت و حجم رسالہ کے اس کے حساب کا تصفیہ کیا جاوے۔

نصیحت

میں نے سنا ہے کہ مولوی حبیب اللہ صاحب یقیم امرتسر (جنہوں نے ہمارے اشتہار سائل عشرہ کے جواب میں ششہ میں قلم اٹھا کر وعدہ فحکمی رویدل کے بعد ٹاٹہ سے رکھ دیا تھا) ان دنوں بہرپرس اشتہار کے جواب میں خامہ فرسائی کر رہے ہیں اور اسکی طبع و اشاعت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پس ہم بنظر اصلاح فیما بین السالین بڑے ادب اخلاص سے مولوی صاحب کو براہِ رائہ نصیحت کرتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارے مقابلہ کا قصد نہ فرما دیں اور اس بات کو خیال میں لا دیں کہ ہم ایک مدت سے باہمی جنگ سے تیار ڈال چکے ہیں اور دوسری طرف متوجہ ہیں۔ ایسے وقت میں براہِ دارن اسلام کو (جو فروغی سائلین ہم سے اختلاف رکھتے ہیں) ہم سے نہ دلچسپیں اور جس کام میں ہم لگ رہے ہیں اُسی کام کے لئے ہمارے اوقات کو فراغ رہنے دیں۔

کیا مولوی صاحب یا اُن کے معاون و احباب اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہم اتفاقی احوال سلام کی خواہش و اشاعت کو چھوڑ دیں۔ اور پھر اُن ہی قدیمی فروغی جھگڑا مشہور آئین درغیہ میں (کے پیچھے پڑیں کیا مولوی صاحب نے ہمارے رہنمون اشاعت مذہب اسلام کو ملاحظہ نہیں فرمایا اور اگر وہ ملاحظہ نہیں کیا ہے تو کیا اس سے آپ کو توافق نہیں ہے۔

اگر مولوی صاحب کو اپنے علم و کمال کا اظہار یا حنفی مذہب کے سائل کا اثبات و اشتہار مد نظر ہے تو اس امر کے لئے مجھ پر مخاطب نہ کیا ضرور ہے آپ مجھ اور میرے اشتہار کو مخاطب فرما دیں بلکہ مسئلہ قتل طور پر سائل حنفی مذہب کی اشاعت میں جس قدر وسعت و نوسین اسکو رد و ابطال سے ہو کر تعرض نہ ہو گا اور اپنا مقصد و بلا ضراحت ثابت ہو گا اور اگر انہوں نے مجھے مخاطب کیا تو اسکے جواب میں (خواہ میں نہ بولا) میرا کوئی اور ہم مشرب تو ضرور بولیں گے۔ جس اصلاح کے خیال میں اب میں ہوں میرے بعض احباب اسکے کمر میں نہیں ہیں اور بلا اشتہار و استرغام میری کے میری نفرت کے لئے اور میرے مقابلین کے مقابلہ کے لئے حاضر ہیں۔ وہ ضرور مولوی صاحب کا جواب کہیں گے اور میری ایک نہ سنیں گے۔ آخر مولوی صاحب کو پہلے کی طرح سکوت اختیار کرنا چاہیے اس سے بہتر ہے کہ اب بھی میرے خطاب سے سکوت فرما دیں اور ہوں میرے خطاب کے جواب میں اپنے ششہ میں اپنے

اس بات کو کہ مولوی صاحب نے اشتہار سائل عشرہ کے جواب میں قلم اٹھا کر وعدہ فحکمی رویدل کے بعد ٹاٹہ سے رکھ دیا تھا (جنہوں نے ہمارے اشتہار سائل عشرہ کے جواب میں ششہ میں قلم اٹھا کر وعدہ فحکمی رویدل کے بعد ٹاٹہ سے رکھ دیا تھا) ان دنوں بہرپرس اشتہار کے جواب میں خامہ فرسائی کر رہے ہیں اور اسکی طبع و اشاعت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پس ہم بنظر اصلاح فیما بین السالین بڑے ادب اخلاص سے مولوی صاحب کو براہِ رائہ نصیحت کرتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارے مقابلہ کا قصد نہ فرما دیں اور اس بات کو خیال میں لا دیں کہ ہم ایک مدت سے باہمی جنگ سے تیار ڈال چکے ہیں اور دوسری طرف متوجہ ہیں۔ ایسے وقت میں براہِ دارن اسلام کو (جو فروغی سائلین ہم سے اختلاف رکھتے ہیں) ہم سے نہ دلچسپیں اور جس کام میں ہم لگ رہے ہیں اُسی کام کے لئے ہمارے اوقات کو فراغ رہنے دیں۔

یہہ آیتہ و آیات سابقہ صاف ناظر ہیں کہ وحی ایسی چیز ہے جسکے حاصل کرنے کے لئے آنحضرت اپنی طبیعت کو دل کو کان کو زبان کو بحال منتفرق و متعین متوجہ فرماتے اور بچوں فوت ہو جانے یا خیال و سمجھ میں نہ آنے یا بھول جانے کے اسکے پورے ہو ڈالنا توقف و صبر فرماتے۔

اس سے بے شکاوت متقدمہ ثانیہ ثابت ہو کہ وحی آپ کا امرطبیعی و داخلی نہ تھا بلکہ عارضی و خارجی تھا جو کب و کس قدر سے (گو ظاہری اسباب عادیہ سے نہ تھا) حاصل ہوا ہے ؟

استدلال سوم۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں اُن احکام و اخبار کو جو آنحضرت کو مذکورہ وحی پہنچی ہیں غیب کی طرف منسوب کیا ہے اور انکو انباء الغیب اور غیب سے تعبیر کیا ہے اور انکا معجز حقیقہ الغیب ٹھہرایا ہے چنانچہ سورہ تہن میں ارشاد ہے۔ خدا عالم الغیب (یعنی اُن چیزوں کو جو بندوں کے دل سے خیال سے طبیعت سے فکر سے غائب ہیں جاننے والے) ہے وہ اپنے اس غیب پر کیسکو سحر پسندیدہ رسول کے مطلع نہیں کرتا

عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا الامر الذی یفزع من
مرسل فانہ یشاء من بین یدیه ومن خلفہ
و صد الی علم ان قد ابخلت سلت مہم و احکام
لذیہم و احکم کلشی عہدا (سورہ جن ۲۶)
قال ان غیب من الایۃ اعلم اللہ الرسول من الغیب
واضح علی ما اوحی الہم من غیبہ و ما یحکم اللہ فانہ
لا یعلم خلوک غیبہ لابن المنذر و ابن المذنب

وہ اس رسول کے آگے اور پیچھے رکھتا ہے تاکہ وہ ظاہر
جان کر رسولوں نے اسکو غیب پر مطلع ہو کر ٹھیک ٹھیک
خدا کی غامض چہیزمیں اور وہ سب باتوں پر جو کچھ خیال
میں ہیں اٹھا کر کہتا ہے اور ہر چیز کو اُس نے گن کہا ہے۔
حضرت ابن عباس نے اس آیت کی یہ تفسیر کی کہ خدا تعالیٰ
نے غیب سے رسول پر وحی بھیجی ہے اور اپنے غیب سے اُن کو
احکام وغیرہ جو کچھ چاہتا تھا یہ سب کچھ اُنکو دے جاتا تھا۔

اور مفسرین (جیسے امام ہاشمی شیخ ابو السعد صاحب جلالین وغیرہم) نے یہی ہی معنی آیت کے بیان کیے ہیں
شیخ ابو السعد و س نے فرمایا ہے وہ عالم الغیب ہے۔ اپنے غیب پر کامل طور پر کسی کو اطلاع نہیں کرتا مگر رسول کو

جسکو باظہار و اطلاع بعض غیبی امور کے جو رسالت کے
متعلق میں پسند کر لیتا ہے اس کے لئے یہ غیبی امور
یا انکا علم رسالت کے اسباب و دلائل میں جیسے معجزات

عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا خبر مبتدئ
محذوف ای ہو۔ ای فلا یطلع علی غیبہ احد الا
کاملا۔ الا ان رقی من رسول ای رسول

ارتضاء لاطہارہ علی بعض غریبہ المتعلقہ برسالتہ
اما لکونہ من مبادی رسالتہ بان یکون معجزۃ
دالۃ علی صحتها واما لکونہ من اركانها واحکامها
کعاقبہ التکالیف اللہ تعالیٰ امرہا بالکفوف وکیف
اعمالها واجزئہا المرتبہ علیہا فی الآخرۃ وما کشف
ہی علیہ من احوال الآخرۃ الی من جعلتها قیام عسا
والمبعث وغیر ذلک من اصناف الغیبیۃ الی بیکانها
من وظائف الرسالۃ واما ما لا یتعلق علی احد
الوجہین من الغیب الی من جعلتها وقت قیام عسا
فلا یتطہر علیہ احد الی انک صمد احسا من الملائکۃ
عیر سونہ من ترضی الشیخین لہا اظہر علیہ
من الغیب المتعلقۃ برسالتہ لیعلم ان قد ابغوا وکذا
ربہم - متعلق ببسالت غایۃ لہ سورہ الرات
سربہ عارف عن الغیب الذی ارید اظہار المرئی
علیہ وضعیر ابغوا اما لہ صمد فالمعنی نہ تکالیفکم
من جمیع جنوب المرئی لیعلم ان الشاک ابغوا وکذا
وہم رسالت علی الاختطاط والتحلیط - واما المرئی
والجمعی باعتبار معنی من فالمعنی لیعلم ان قد ابغوا الی
الوجہ لہم رات صمد - و تفسیر ابغوا یفہم من ابغوا
ذلک من انہ الغیبیۃ رات عمران ۶۰ تکرار من الغیب
نوحیہ (۳۶) و ۶۰ ذلک من انباء الغیب فیہم رات

جنت رسالت کا ثبوت ملتا ہے یا وہ احکام دار کا
رسالت میں جیسے اکثر شرعی امور جو ان کے ہوتے ہیں
اور انکی کینیات علیہ اور جزائیں و سزاؤں جو ان
اعمال پر لگائی جاتی ہیں اور احوال آخرت جیسے قیامت
کا ہونا وغیرہ امور جنکی تسلیم پر تسلیم نبوت موقوف ہے
ایسی ہے اور غیبی امور جو انکی بیان رسالت کے ذریعہ سے
ہے ولیکن جو امور غیبی رسالت کے متعلق نہیں ہیں جیسے
وقت قیامت وغیرہ امور خدا تعالیٰ کی کو مطلع نہیں کرتا
اور بوقت اظہار وحی منہیات متعلقہ رسالت کے
وہ رسول کے آگے اور پیچھے ہلائے کو چکدیا رہنا کہ
بہت بابت ناگہان امور غیبی میں شاکہ طہین کچھ ملائین
یہ بہ تمام پھر سے چوکی کا اسلئے ہو کہ خدا تعالیٰ بطور
شہادت جان لے کہ خدا کے سینا مات جسے مراد
وحی منہیات میں بلا دخلت تبلیس ابلیس مندوں
کو یا رسولوں کو پہنچ گئی ہیں -
اور سورۃ آل عمران و ہود و یوسف وغیرہ میں جا بجا
پر نسبت ان قصص اخبار کے جو آنحضرت کو بذریعہ وحی
معلوم ہو رہا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جنکو ہم
تیری طرف وحی کہتے ہیں -
اس قسم کی آیات سے بہ شہادت مقدمہ ثالثہ صاف ثابت
ہوتا ہے کہ وحی آنحضرت کا طبعی و داخلی امر نہیں ہے بلکہ

اسکا مخرج آنحضرت کی طبیعت یا ذات یا دل یا خیال نہیں ہے جبکہ آنحضرت سے کمال حضور کی نسبت اور انہی ایجادات و صفات کو شہودی و حنفوری کہنا واجب ہے۔

اور اگر وحی اخلاقی و طبعی امر ہوتا اور جو کچھ (اخبار و احکام) بذریعہ وحی آپ پر پہلے مین آنحضرت کے کمال طبیعت ہی سے اُٹھتے تو انکو غیبی ہرگز نہ کہا جاتا۔

افسوس آنراہل صاحب نے وحی والہام غیر انبیا، رکھی سلم کے علماء یا کسی مہتر کے صدقہ کو تو غیبی کھا چنانچہ نمبر ۹ میں نصف ۲۵۹ کلام جناب تفسیر اس امر کا گذر کر وحی انبیا کی نسبت آپ سے یہ اقبال نہ ہو سکا بلکہ وحی انبیا کو آپ نے وحی علماء کے مقابل میں صرف طبعی امر قرار دیا۔ اور ان آیات و دلائل سے انکھ کو بند کر لیا

استدلال چہام

(جو نسبت استدلال سابقہ بہل و عام فہم و بہت واضح ہے اور اسکی صحیح تائید پر موقوف نہیں ہے) دین محمدی سے بابتہ و تواتر معلوم ہے اور قرآن و حدیث و سیر و تواریخ سے بخوبی ثابت ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر شریف کے چالیسویں سال کے اخیر میں دعویٰ بعثت و نبوت و نزول وحی کیا اور قرآن و احکام حلال و حرام کو کتاب اللہ و احکام الہی بتایا اس سے پہلے نہ آپ کتاب اللہ کو نہ جتنے ایمان کو نہ تفصیل و تشریح شرعی پہنچاتے بدو شعور سے چالیسویں برس تک صدہ اقوال و افعال طبعی (متعلق معاشرت و اخلاق) کا آپ محمد و ہوا مگر کسی قول کو آپ نے کلام خدا نہیں فرمایا اور نہ کسی فعل کو فعلی تعلیم یا حکم الہی بتایا۔ باوجودیکہ آپ کے اقوال و افعال حد کمال طبعی و عقلی کو پہنچ چکی تھی اور عقل کامل و طبع سالم کے مطابق وقوع میں تھے حتیٰ کہ اس عقل و کمال کے سبب آپ مروج خلافت تھی اور مقدمات و معاملات ملکی و اخلاقی میں فیصلہ خصوصاً کیا کرتے لوگوں میں بلقب امین لقب تھو اور جن کوئی میں شہرہ آفاق۔ عام لوگ انکی اقوال و افعال کو عقل و طبیعت انسانی کے موافق سمجھتے اور دل سے اُن کے موافقت و متابعت پسند کرتے۔ یہاں تک کہ چالیسویں برس آپ نے نبوت و بعثت دعویٰ کیا اور خدا کی طرف سے نزول قرآن و احکام کا اظہار فرمایا اور احکام و فیصلہ کو خدا کی طرف سے بتایا۔ تسبیح و داران قریش نے باوجودیکہ پہلے سے آپ کو پہنچا جانتے اور آپکی طبعی و عقلی باتوں کو بدل مانتے آپ کو جھٹلایا اور اس دعویٰ میں آپ کو معاذ اللہ محسنون و مفسرین ٹھہرایا اس سے صاف یقینی

طور پر ثابت ہوتا ہے کہ وحی امرطبیعی سے علاوہ علیحدہ چیز ہے اگر وہ عجز امرطبیعی ہوتی اور اسکو خدا کی طرف منسوب کرنے اور خدا کی طرف سے ٹھہرائی گئی ہو وہی کہ خدا نے اسکی مخزن و مخزنجی طبیعت کو پیدا کیا ہے تو لازم تھا کہ اسکی ہجرت ان امرطبیعی کو (جو قبل زمانہ بعثت و نبوت آنحضرت سے متعلق اخلاق سرزد ہوئے ہیں) تیسرے طرح وحی و حکم و کلام الہی ٹھہرتے۔ اور یہ دعویٰ نبوت و وحی و رسالت ہے جسکو کہتے ہیں جبکہ ان امرطبیعی کا آپ سے مصداق ہو تا شروع ہوتا تھا۔ کیا چالیس برس کے پہلے آنحضرت سے کوئی امرطبیعی متعلق اخلاق سرزد نہیں ہوا؟ اور اگر ہوا ہے تو پھر کیا آنحضرت نے کبھی پہلے ہی کسی امرطبیعی متعلق اخلاق کو خدا کی طرف نسبت کیا؟ اور اس میں نزول وحی و کلام الہی کا دعویٰ کبھی میں یقین کرتا ہوں کہ کوئی مسلم یا عقل یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قبل زمانہ بعثت آنحضرت سے کوئی امرطبیعی متعلق اخلاق سرزد نہیں ہوا اور یہ کہہ سکتا ہے کہ چالیس برس کے پہلے ہی آنحضرت نے اپنے کسی امرطبیعی متعلق اخلاق کو حکم الہی ٹھہرایا ہے اور اس میں وحی یا کلام الہی کے نازل ہونیکا دعویٰ کیا ہے۔

اور تیسرے امرطبیعی ہوتا اور صرف اس کے طبیعی ہونے کی نظر سے اسکو خدا کی طرف سے کہا جاتا تو خدا وید و مہرنامہ قریش و عامر عرب و عجم کی طرف سے اسکی معنائیں الہدہ و نیسے انکار نہ پایا جاتا اور اس دعویٰ میں آنحضرت کو خداوند مخزن و منتقزی کوئی نہ کہتا اس لئے کہ اگر کوئی کسی امرطبیعی کو اس نظر سے کہ خدا اسکو پیدا کیا اور طبیعت میں داخل کر دیا ہو خدا کی طرف نسبت کرتا ہے اور اسکو خدا کا الہام بتاتا ہے تو اسکو کوئی عاقل چھوٹا و منتقزی نہیں کہتا اور اس میں کوئی کمال کی خدا کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں لانا۔

تمثیلات

دیکھو بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کا دودھ پینے لگ جاتا ہے تو اسکو کہا جاتا ہے کہ خدا تالی اسکو دودھ پینا سکھاتا ہے اور جب وہ باتیں کرنے لگتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ خدا اس کے دل میں ماہرین الفکار ہے۔

(۲) جب چھلی پانی میں تیرتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ خدا اسکو تیرنے کا الفکار ہے۔

(۳) شہد کی مکہیاں و رقتوں اور پھاٹوں میں گہر بناتی ہیں اور شہد بنانیکے لڑی و رقتوں کے پتے کہانے جاتی ہیں تو طحا ربك الى الخلل از الخذل و الخلل الى الخلل بتوا انہی نسبت خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان بانوگاہ بنو اکوا الہام

ومن الشیخ وما یرثون ثم کلی الخ (دخول ۸۶)

کیا ہے وعلیٰ هذا القیاس نہ رادون بلکہ لاکہ ہوں مواضع میں ہوں

طبعی کو خدا کی طرف نسبت کیا جاتا ہے اور الہام طبعی کو مانا جاتا ہے پہر کوئی کسی کو ان دعاوی الہام طبعی میں کاذب و مفتری نہیں کہتا۔

پس آنحضرت اگر الہام طبعی کا دعویٰ کرتے اور نہ بطبعی ہونے وحی کے اس کو خدا کی منسوب کہتے تو صحت و بد قریش وغیرہ عربی عجم گزیرہ اگر کفر ہو یا مفسدی نہ کہتے بلکہ ہر اس صادق و حق کوئی سمجھتے اور سابق سے بڑھ کر آنحضرت صلعم کے مطیع و فرمان بردار ہو جاتے۔

احمال آنحضرت کا چالیس برس عمر تک صد اسی طبعی میں دعویٰ وحی و الہام نہ کرنا اور چالیس سال کے بعد اس دعویٰ کرنے پر عرب کا انکو چیلانا صاف صاف یقین دلاتا ہے کہ وحی اطبعی نہیں ہے نہ آنحضرت نے اس کو طبعی ہونیکا دعویٰ کیا ہے نہ عامیہ مخاطبین و مکررین و قائلین نے اس کو بمعنی الہام طبعی سمجھا ہے۔

اس بن بیان کے سدیدان مقدما کے مصدق بہت آیات قرآنیہ و حدیث نبویہ و واقعات تواریخیہ ہا خیال میں ہن انانجہ چند آیات و احادیث و واقعات کو ذکر کیا جاتا ہے۔

سورہ یونس میں ارشاد ہے کہ تم بن جو ہارے ملو کی امید نہیں رکھتے اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن

لے آ۔ یا اسی میں کچھ بدل بدل کر دے تو کہہ دے مجھے یہ

نہیں کہ میں اس کو اپنے جی سے بدلوں میں اسیکا پیر و ہوں

جو میرے طرف وحی کیا جاتا ہے مجھ پر دے دے عذاب تو لگتا ہے

اگر میں خدا کی نافرمانی کروں (اور) تو کہہ دے خدا چاہتا

تو میں قرآن نکالوں نہ پڑھتا تا تو میں نہ معلوم کرتا میں تو اس سے

پہلے تم میں عمر کاٹی ہے تم اس کو نہیں سمجھتو۔

قال الذین لا یلتجئوا الی اللہ الا بالحق انما یریدون غیرہذا

بدلہ قل ما یقولون ان ابدلہ من تلقائہ نفسہ

ان اتبع الاما یوحی الی۔ انی انما ان عصیت

ربی عند ایلو عظیم۔ قل لو شاء اللہ ما کذبتہ

علیکم ولا ادرکم بید فقد لہنت فیکم عمر ابن

اذلا تعقلون (یونس ۲۶)

یعنی میں تم میں ایک عمر کاٹی ہے اور ہمیشہ اپنے دل عقل خیال و طبیعت کی باتیں تم سے کرتا رہا پہر کہی ان باتوں

کو خدا کی طرف نسبت نہ کیا اور نہ نبوت کا دعویٰ کیا اگر میں دل کی باتوں کو خدا کی باتیں ٹھہرانے والا ہوتا تو پہلے

بہی کہی کسی دل کی بات کو خدا کی طرف منسوب کرتا پہر جابابہ خدا بتاتی ہے اور اس میں مجھ پر وحی نازل کی ہے

اسکو میں اپنے جی کی بات سو کیوں کر بدل سکتا ہوں اور اس دل کی بناوٹ کو خدا کی بات کہہ کر کیوں کر بدلتا ہوں۔

اور سورہ قصص میں ارشاد ہے سُبْحٰنَکَ یٰہٰیہُ ہٰیہُ تٰہِیہُ کہ تیری طرف کتاب القا کیجانیگی یہ تو مجھے اپنی رحمت سے

وما کنت ترجوا ان یلقی الیک الکتاب الا رحمۃ من ربک فلا تمکون ظہیر الکافرین والہٰیہُ علیٰ ذٰلک بعد اذ اتزلت حاجۃ الی ربک

نازل کی ہو۔ سو تو کافروں کا مددگار نہ بن۔ اور ان کو خدا کی طرف بلا کر کہتے ہو خدا کی آیاتوں کے نہ مانو۔

یعنی یہ کہ کتاب تیرے دل پر پہنچے اتاری ہے تیرے دل یا طبیعت کی بناوٹ میں ہے تیرے دل یا طبیعت کی اگر

بناوٹ ہوتی تو نتیجہ اپنی طبیعت کے بہرہ رسد کی طبیعت سے القا ہوئی امید ہوتی جیسے شاعر یا کسی اور صاحب طبیعت

اپنی طبیعت کو بہرہ شعر وغیرہ کے بنا لینا کی امید ہوتی ہے پر وہ امید وقوع میں آتی ہے۔

اور سورہ زخرف میں ارشاد ہے۔ اسی طرح پہنچے تیری طرف اپنے حکم سے وحی پہنچی ہے جو دلوں کو زندہ کرے

و کذلک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری والی ہے سب کو کہ پہلے خبر نہ تھی کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا

ما الکذب الا الکلام والکفر جہانہ فوالہٰیہُ بد من نشاء اسکو تو پہنچے تو بنا دیا جس سے ہم ہدایت کہتے ہیں جسکو

من عبادنا (سورہ ۵۶) جاہلستہ میں۔

یعنی کتاب ایمان جبکہ اب نتیجہ چالیس سال کے بعد القا والہام ہو رہا ہے جاری طرف سے ہی یہ تیری خست

اطویر اور نہیں ہے نتیجہ تو اس کتاب ایمان کی نبوت سے پہلے کہ پہلے خبر نہ تھی۔

بخاری و مسلم و ترمذی نے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کو پہنچا کہ نبی ہوئے ہیں

عبدالہم عکس قال انزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وھو ابن اربعین فاقام حکمہ اور چالیسویں سال کے سرے پر وحی شروع

ثلث عشر سنۃ وبلکہ دینہ عشر او توفی وھو ابن ثلثہ وستین ہوئی پھر دس یا پندرہ سال مکہ میں وحی آتی رہی

رواہ الترمذی و الشیخین علیٰ اربعین و سلم اقام رسول اللہ اکثرت اور دس برس مدینہ میں اور عشر شریف تسعہ

عشر سنۃ ورویٰ ابوالفضل اما مھو ابن ثلث وستین سال کی تھی۔

فاضل عیاض وغیرہ عامر اہل سیر و تواریخ نے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعثت و بعد

فضل و ما عدلک صلیع و ما کنتہ و عفتہ و صدق کعبہ مکان صلیع و انکس و اعدل الناس و اعف

مقامات او بیشکل امور میں فیصلہ کرتے آئے آواستحی نے

واصدقم لہجۃ منذ کان - اعترف له بذلك محادو
 وكان یسمی قبل نبوة الامین قال ابو اسحاق کان یسمی
 الامین لما جمع الله خیه من الغلاتی الصالحة -
 ولما اختلف قریش وتخاصمت عند بناء الکعبة فین
 یضع الحجر حکموا اول داخل علیہم فاذا بالنبی صلعم
 داخل وذلك قبل نبوته فقالوا هذا محمد هذا
 الامین نذرناک به - وعن الربیع بن خدیثم کان
 یحکم لای رسول الله صلعم فی الجاهلیۃ قبل الاسلام
 وقیل ان الفخس بن شریق لقی ابا جہل یوم البدر
 فقال له یا ابا الحاکم لیس هنا غیری وغیرک عیسم
 کلامنا فخر فی عن جہد صادق ام کاذب فقال
 ابو جہل والله ان محمد الصادق وما کاذب محمد قط
 وقال النضر بن الحارث لغریش قد کان محمد
 فیکم غلاما ما حدیثنا امرنا کم فیکم و
 اصدقکم حدیثنا و اعظمکم امانۃ حتی اذا راہتم
 فی مدغیر الشیب جاءکم بما جاءکم بہ فلتتمسکوا
 لا والله ما هو بساکر -

کہا ہے کہ آنحضرت کو امین کہا جانا اسلئے ہی کہ حدیث نے
 انہیں اخلاق حمیدہ کو اکٹھا کر دیا تھا جب آنحضرت کے زمانہ
 میں کعبہ منہدم ہو گیا اور قریش نے دوبارہ بنانا چاہا تو امین
 میں کلاس کے بنا کس کے ہاتھ سے رکھی جاؤ انکا اختلاف ہو
 پیر بطور فرعہ اس اتفاق ہوا کہ جو پہلا اسوت باہر آوے
 وہی اسکی بنا سکے ناگاہ آنحضرت آئے تو سب ہی بول اٹھے
 یہ محمد یا امین یہ ہے ہم کے ہاتھ سے بنا رکھنے میں رہی ہیں
 یحییٰ ابن خثیم نے روایت کی ہے کہ اسلام پہلے آنحضرت کی
 طرف مقدمات فیصلہ کر لیا گیا - اخن بن یزید
 (مناقب مدینہ) ابو جہل سے بد کے دن ملا تو اس سے کہنے
 لگا ای ابا الحکم (ابو جہل کے کیت ہی) یہاں تیرا وزیر
 سوا اور کوئی نہیں ہے کہ ہمارا تین سنے مجھے تو فحش کا
 بتا دے کہ یہ ہٹ بولنے والا آدمی ہے یا سچ کہنے والا
 ابو جہل بولا جرات کی قسم یہ سچا اس نے کہی ہٹ نہیں بولا -
 نضر بن حارث (کفار قریش سے کہا محمد تم لوگوں میں پہلا
 لڑکھاتا تم میں پندیدہ اور بات کہنے میں سچا اور بڑا امانت
 پہر جب کسی کن بیٹوں میں سفید بال معلوم ہونے لگے اور

وہ تمہارے پاس وہیں لایا جولا یا تو تم نے اسکو جادو کر دیا بخدا وہ توجا دو گرتین ہے -

بخاری و مسلم نے نقل کیا ہے کہ ہر قتل (شاہ روم) نے ابوسفیان سے حبشہ آنحضرت کا دشمن بنا

آنحضرت کا حال بچ چکا کہ تم لوگ دعوی نبوت سے پہلے
 اسکو جہو پٹہ کہتے تھے اس نے جواب دیا کہ نہیں تیرے قتل

عن ابی سفیان ان ہر قتل قال له وسالک هل کنتم
 متهمونہ بالکذب قبل ان یقول ما قال فذکر

ان لا یفقد اعرف انه لم یکن لیل الذب علی الناس
ویکذب علی الله (صحیح بخاری مختصر)

سیرت میں زینعل کیلئے کہ ابوجہل نے آنحضرت

عن ابن ابی جہل قال لئن صلحنا الا انک یلک لکن کذبت
ما حیضت به فانزل الله فانهم لا یذکرک وکذا قالوا
ما یأتی محمد و (جامع الترمذی مشکاۃ)

تفسیر میں اس آیت کی یہ معنی بیان کئے
والی الثانی فی تاویل الایۃ انهم لا یقولون انک
کذبت انک یلک واما الذیل الطویل والزمکان المذید
وما ویدوا منک کذا بالبتہ وسموہ الا انک یقول
ذیل ثلاث کاذب واذن محمد واصلی نبو ورسا انک یقول
اعتقد ان محمد اعرف النور خیل وفتنک ولا حجلہ
فسموہ وسموہ وسموہ وسموہ وسموہ وسموہ وسموہ وسموہ
قالوا انه ما کاذب فی سائر الامور واما فی کلامہ

اسی نظر سے کہ وہ لوگ رسول کو امین صادق جا
لقد من الله علی المؤمنین اذ بعثت فیہم رسولا
من انفسہم تنزل علیہم آیاتہ ویزکیہم و
یعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل
لفی ضلال مبین۔ آل عمران ۱۰۶

اس آیت کی تفسیر میں امام رازی نے فرمایا ہے کہ ان حضرت سلیمان کے شہر میں پیدا ہوئے اور ان
قوله من انفسہم واعلم ان وجہ التسمیۃ بهذا

کہا کہ جو لوگوں پر جو نبی نہ ہوئے تو وہ خدا پر کیوں کر ہو
باندھ سکتا ہے یعنی خداوند کیوں کر دعویٰ کر سکتا ہے جو خدا پر نبی کی

سے کہا ہم تجھے تو جہوٹا نہیں جانتے بلکہ ان باتوں کو
جہوٹا جانتے ہیں جو اب لیکر آیا ہے جس پر خدا تعالیٰ
یہ قول نازل فرمایا کہ اے نبی یہ تجھ جہوٹا نہیں جانتے

پر (یہ) ظالم خدا کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔
ہیں کہ یہ لوگ تجھ جہوٹا نہیں کہتے۔ اس لئے کہ تجھ کو ایک
طویل آرزو ہے کہ میں بہ نیر کوئی جہوٹہ معافیہ نہیں کئے
اور تیرا نام امین رکھ چکے ہیں اب تجھ جہوٹا نہیں کہتے
ولیکن سیری نبوت کی انکاری میں یہ سمجھتے ہیں
کہ اسکو قسم قسم کا جنون ہو گیا ہے جو سب آئین خدا
کی طرف سے رسول خیال کرنے لگا ہے یا یہ کہتے ہیں
کہ یہ اور باتوں میں تو امین ہے صرف اس دعویٰ تو
میں جہوٹا ہے۔

جانتے اور قبل نبوت جلیل امیرین آپکی صدق پہچان چکے
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا احسان بجا یا اور فرمایا، خدا نے مومنوں پر
احسان کیا جبکہ ان میں ایسا رسول بھیجا جو ان میں سے ہو اور خدا
کی آیتیں پڑھتا ہے اور ان کے عقائد کو پاک کرتا ہے اور ان کو
حکمت سکھاتا ہے اور وہ بیشک اس پہلے ظاہر رسول میں تھے

اس آیت کی تفسیر میں امام رازی نے فرمایا ہے کہ ان حضرت سلیمان کے شہر میں پیدا ہوئے اور ان
میں ہی نشوونما پائی و آنحضرت کے احوال و احوال

وجہ الاول : انه عليه السلام ولد في بلدهم ونشأ فيهم
 دينهم وحمولهم فاعرفوا بالحق مطلعين على جميع افعاله
 واقواله فاشتاكوا منه من اول عجزه الى آخره الا الصدق
 والحق واما اللغات الى الدنيا والبعث عن الكذب والملائكة
 على الصدق ومن عرف من احواله ما نزل العرش الى اخره ملازمة
 الصدق والامانة وبعد عن الخيانية والكذب ادعى النبوة
 والرسالة التي يكون الكذب في مثل هذا الدعوى اتجعا
 الكذب يغلب على الحق كل احد انه صادق في هذه الدعوى
 والثاني : انهم كانوا عاكفين بانه لم يتقدم له احد
 يقول كذا ولم يارس دوسا ولا تكذرا وانه لا تمام الا
 لم يتقدم البتة بخدا النبوة والرسالة ثم انه بعد
 ادعى الرسالة وظهر على لسانه من العلوم ما لم يظهر
 على احد من العالمين ثم انه يذكر تفصيل المتقدمين في
 الانبياء الصادقين على الوجه الذي كان موجودا في كتبهم
 فكل من له عقل سليم علم ان هذا لا ينافي الا بالواجب
 لا اله الا الله - (تقریر کریمہ جلد ۳)

وافعال جانتے تھے انہوں نے آنحضرت کا ابتدا عمر سے
 آخر تک بجز صدق وحق و ترک التفات بسو و دنیا داری
 از کذب ملازمت صدق کے کچھ نہ کیا اور جس شخص کے
 حالات مدت عمری سے راستبازی و امانت داری
 کو لازم کر لیا اور جھوٹ و خیانت سے دور رہنا معلوم ہو
 پہرہ نبوت و رسالت کا دعویٰ کرے حسین جھوٹ بولنا پس
 کذب ہو جبراً اسکی نسبت کبھی کا کبھی گمان ہوتا ہو کہ وہ
 اس دعویٰ میں سچا ہے۔ وجہ دوم یہ کہ وہ جانتے تھے کہ آنحضرت
 کیسے شاکر و ذہین ہو اور نہ انہوں کوئی کتاب پڑھی اور نہ
 دیگر ارباب سچے باریے چالیس سال عمر تک کبھی رسالت و نبوت کی بات
 نہیں بولے یہ چالیس سال بعد دعویٰ رسالت کے ہوئے اور انکی زبان سے
 ایسے علوم ظاہر ہوئے جو تمام جہان میں کسی نہیں سنا
 انہوں نے پہلے لوگوں کے قصہ و ادبیاں گذشتہ کے حال ایسے بیان
 کئے ہیں جو انکی کتابوں میں موجود ہیں ایسی شخص کی نسبت
 ہر صاحب عقل سلیم یہی عقائد کہتا ہو کہ یہ جو کہتا ہے مجروحی
 والہام الہی نہیں کہتا۔

یہ آیات و روایات و تاریخی واقعات مضمون استدلال چہارم کے پورے سوید ہیں اور صاف ظہر کہ جناب
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال عمر سے پہلے طبعی کمالات کو پہنچ چکے تھے۔ و حق گوئی و راست باری و مکارم اخلاق
 شہ سرہ آفاق تھے۔ باہینہ ہر پستے پہلے کبھی کسی طبعی علی یا اخلاقی بات کو خدا کی طرف منسوب نہیں کیا اور نہ کسی
 امر حق کے ثبوت کے ثبوت کے یا سکھانے یا بجا لائین خدا کی نیابت و سفارت و رسالت کا دعویٰ کیا چالیس سال کے بعد دعویٰ رسالت
 و نبوت کیا اور مکارم اخلاق کو خدا کی طرف سے بتایا جس پر شکرین نے انکی محنون و مقتری ٹھہرایا۔ اگر آپ کا دعویٰ رسالت

و نبوت بنظر طبعی ہونے اور رسالت کے ہوتا تو لازم تھا کہ چالیسویں سال عمر کے پہلے جبکہ اسطبعی و اخلاقی کمال آپ کے صدقہ ہونے لگتا تھا، یہ دعویٰ کیا جاتا اور اس میں کوئی پرکونی عاقل آپ کو نہ جھٹلاتا آئندہ ان باتوں کے سمجھنے کے لئے خدا تعالیٰ کی توفیق رفیق چاہئے۔ مگر ہم سچیل اسد نور افعالہ من نور۔

استدلال چہم

(جوشل استدلال چہم عام فہم ہے۔ اور مقدمات سابقہ پر موقوف نہیں)

یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چالیسویں سال عمر کے بعد بعثت و نبوت حاصل ہوئی ہے اور قرآن مجید سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم و حضرت یحییٰ و حضرت عیسیٰ علیہم السلام کو ادا ل عمر میں نبوت عطا ہوئی ہے چنانچہ حضرت ابراہیم کی نسبت قرآن مجید میں امدت لکھنے فرمایا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ
(انبیاء ۵)

يَا حَبِيبِي خُذْ لَكَ بَقْوَةً وَاتِّبَاهُ لِمُكْرَمِيكَ۔ (مریم ۱۶)
الْحُكْمُ النَّبَوِيُّ حَبِيبًا ابْنُ ثَلَاثِ سِنِينَ (جلالین)

پہلے سو یعنی یحییٰ کی حیثیت نبوت عطا کی ہے اور ہم اس کے اہلیت سے واقف تھے۔ اور حضرت یحییٰ کے حق میں فرمایا ہے کہ اس کو چہم میں حکم نبی منصب نبوت عطا کیا ہے۔

تفسیر دن میں لکھا ہے کہ حضرت یحییٰ کو تین برس کی عمر میں نبوت عطا ہوئی ہے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مضبوط کر دی اور انجی طرف وحی پہنچ کر خدا نے ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کیا نہ جیسا کہ محمد و موسیٰ علیہما السلام کو شباب کے پورے پہلے بعد نبی کیا۔

فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحْكَمُ عَقْلُهُ فِي صَبَاحٍ وَآوَحَى
إِلَيْهِ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَثَ يَحْيَى وَعِيسَى
عَلَيْهِمَا السَّلَامَ وَهُمَا صَبِيحَانِ لَا كُنَا بَعَثَ مُوسَى عَلَيْهِ
السَّلَامَ وَهُوَ بِلَاغٍ مِنَ الْبُلُوغِ۔ (تفسیر کبیر جلد ۵)

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت فرمایا کہ ان کو مریم علیہا السلام سے لایا تو لوگوں نے کہا بے شک یہ تو بہان لائی۔ اسے ماروں کی بہن تیرا باپ تیرا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بیکار تھی (حضرت مریم نے) حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا وہ بوسے

فَأَنبَتَ بِهِ قَوْمَهَا تَحْتَهُ فَأَلَا يُرَىٰ لِقَاءُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ
السَّلَامُ حَاكِمِينَ مَآكِنَ أَبْوَاعِهِمْ وَسُوءِ مَعَالِمِهِمْ
لَسْتُ بِغِيَا فَاشَارَتْ إِلَيْهِ فَأَلَا كَيْفَ تَكْفُرُونَ

فی المہد صبیحہ۔ قال فی عبد اللہ اشنی الکتاب
وجعلنی نبیا۔

ردیم ۱۴۶

ہم ایسے شخص سے کیونکر کلام کریں جو کہ ہمارے میں رکھا
ہے عیسیٰؑ جو ابداً مریخ کا کاندہ ہو خدا کو بھجوتے ہی ہے
اور بھجوتے ہی کر دیا ہے۔

اس تفاوت اوقات بعثت ان حضرات سے ثابت ہوتا ہے کہ وحی غیبی و خارجی امر ہے طبعی و دواعی بنی
طبعی ہوتا تو سبھی انبیاء کی بعثت کا ایک وقت اور ایک دستور ہوتا چنانچہ اور امر طبعی میں ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔
و کھو محفلوں کے لئے تیرنا امر طبعی ہے تو یہ تیرنا ان سے یکساں اوقات میں سرزد ہوتا ہے ایسا کہ یہ دیکھا گیا
نہیں گیا کہ کوئی چھالی ایک وقت عمر میں تیرنے لگی کوئی اس کے چار برس پہلے۔ و علیٰ ہذا القیاس۔

اور خود بدولت بھی تفسیر پرتیز ویر میں فرما چکے ہیں کہ نبوت انبیاء کے دل و دماغ کی بناوٹ سے تعلق رکھتی
ہو اور بناوٹ کا یکساں ہونا اس تشیل سے بیان فرما چکے ہیں کہ جن بناوٹ کی کہو پری ایک قاتل بے رحم کی ہوگی
اسی بناوٹ کی کہو پری دوسرے قاتل کی ہوگی۔ چنانچہ اصل عبارت جناب نمبر ۲۷۰ میں منقول ہو چکی
اب اگر یہ فرما دیں کہ نبوت خاصہ نوعی نہیں اور اسکو نوع انبیاء سے یکساں تعلق نہیں بلکہ شبہ شخصی امر ہے جسکو ہر ایک
نبی کے نیچے سے جدا جدا تعلق ہے پس نچر میں جس قدر استعداد و ملکہ نبوت تھا اسی قدر اسکا اثر ظاہر ہوا جبکہ نچر میں
نقصان تھا اسکا ظہور اثر نہ دیکھو اور جبکہ نچر میں ملکہ نبوت پورا و کامل قوی تھا اسکا اثر جلد ظہور میں آیا۔

تو یہ بات کسی پابند مذہب (محدث یا یہودی یا نصرانی) کے نزدیک لائق جواب نہیں۔ کوئی سداً نہیں
کہہ سکتا کہ محمد رسول اللہ صلعم کی فطرت میں ملکہ نبوت بہ نسبت ملکہ حضرت عیسیٰ ناقص کہہ گیا تھا اسلئے انکو چالیس سال کے
بعد منصب نبوت عطا ہوا اور کوئی یہودی یا نصرانی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت موسیٰ کی فطرت میں ملکہ نبوت بہ نسبت
ملکہ حضرت یحییٰ ناقص کہہ گیا تھا اسلئے انکو حضرت یحییٰ کے نسبت بدیر نبی کیا گیا۔

اور یہ مقام مذہب آزاد ہو کر گفتگو کرنے کا نہیں ہے بلکہ پابندی مذہب اسلام بیان حقیقت نبوت کا مقام
ہے اور مذہب اسلام ہی شہادت دیتے ہیں کہ آنحضرت صلعم سب نبیوں سے کامل و درجہ کی نبوت دے گئے ہیں چنانچہ
حدیث بعثت میں خیر قرون بنی آدم قرناً فخرنا۔ و حدیث اناسید ولد آدم۔ و حدیث لم یصدق بنی من الانبیاء احد
+

(۱) یعنی میں ہر زمانہ کی بہترین مخلوق سے مبعوث ہوا ہوں۔ (۲) میری قوم بنی آدم کا قیامت کے دن سزا دینا اور فیض بخانا۔

وحدیثی نقلت علی الانبیاء السبت۔ وحدیث ان النبی لتمام منکرم الاخلاق وکمال حاسن الافعال وشیء اذا کان یوم القيمة کنتم امام النبی فی خطیبہم۔ وحدیث ابن عباس ان النبی افضل من الانبیاء علی الالہام وغیرہ اس شہادت مطلقہ میں۔

ان استدلال غریبہ شرعی فیصلہ نسبت بیان حقیقت وہی پورا ہوا اور ثابت ہوا کہ وہی قسم اول ہو خواہ قسم دوم نبی کا امر طبعی و داخلی نہیں ہے جس کا فیضان و القاصد طبیعت نبی سے ہوا ہو بلکہ غیبی غائی ہے جس کا نزول عالم بالا اور طیرۃ الغیب اور اس مبدیہ فیاض سے ہے جو ذات نبی بلکہ جملہ مخلوقات سے علویہ و خارج وقایم بالذات ہے اور خوبی معلوم ہوا کہ اس باب میں جو کچھ مسلمانوں کا اعتقاد ہے وہی اسلام بن محقق اور خدا و رسول کے نزدیک حق ہے گو جناب مخاطب کو حق نہ جائیں اور اپنی تحقیق کو خدا و رسول کی تحقیق سے بہتر سمجھ کر خدا و رسول کی غلطیاں نکالیں اور تہدید قتل تعظیمن اللہ بدینکہ اور تنزیف خاک ذلہ علیہ الحق لا الضلال کو پس پشت ڈالیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ خدا و رسول کی بات کو مقابلہ میں لانی ایسا مانیر اور لکھے و امر تزیرو تاویل سے ایمان کو سنبھالیں۔ و صلی علیہ السلام علیہم و آلہم و سلم۔

بیان حقیقت اصل سوم

(یعنی ایمان بکتاب اللہ)

قرآن کی نسبت مسلمانوں کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ کتاب بعین ملفوظ و بنظر آسمان سے نازل ہوئی جو کچھ جبریل امین کو رب العزت سر دہی ہوا وہ جبریل امین نے آنحضرت معلّم کے دل پر وحی کیا حضرت جبریل کی دعوت کو آنحضرت نے ناکہ بوجھ کر دیکھا حضرت جبریل امین کا قول آنحضرت کے کانوں نے سنا دل نے سمجھا زبان نے پڑھنا یا سنا لے کے عرصہ میں یہ پہلے تعلیم و تعلّم کا ختم ہوا۔ جب حق حضرت جبریل سال ہجرت میں آنحضرت کو کھاتے اور پڑھتے آخر سال میں بہار رمضان اسکا دور کر جاتے۔ جس سال آنحضرت معلّم کا انتقال ہوا اس سال دو فتنہ جبریل نے

(۱) مجبور نہ انے تمام شیون پر چڑھ جبریل میں بزرگی دی ہو پھر ان کا شاکر کیا تو انھوں نے عوام دعوت و جہاد میں خاصہ بڑھ کر ہے، مخرج رسالہ شہداء کیا دہ، خدا نے بھرا چھا خلاق اللہ بہتر افعال کے پورا کرنے کے لکھ لکھا ہے (۲) قیامت کے دن میں شیون کا نام لکھا ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے آنحضرت کو تمام شیون پر ان کے ہاتھ لکھے دیے ہیں کہ شہادت میں یہ قیامت کو کس کی طرف

آنحضرت سو قرآن کا دور کیا جس سے آنحضرت نے جان لیا کہ بس اب میرے کوچ کا وقت آگیا۔ اس قرآن میں کوئی لفظ اور کوئی حرف آنحضرت کی طرف سے نہیں آیا اور آنحضرت کے دل کو دماغ و طبیعت کو نفس کو اس کی نظم و ترتیب تالیف میں اس سے زیادہ دخل نہیں ہے جو قدر کہ آئینہ مصقل کو شعل آفتاب کی قبول کرنے اور دوسری چیز پر اس شعل کو پیچھا نہیں یا صفحہ قرطاس کو نفوش الفاط کے نقش ہونے میں دخل ہوتا ہے۔

اور اس اعتقاد پر جو شہادت کتاب دست میں پائی جاتی ہے اُس کا بیان نمبر ۹ و ۱۰ میں بصفحات ۲۶۵ و ۲۶۷

۲۶۷ ۲۸۲ و ۲۹۳ و ۳۰۶۔ اور نمبر ۱۲ میں بصفحہ ۳۳ و ۳۴ گذرا جبکہ اعادہ ضروری نہیں از انجملہ آیت

قل یا کون لی ان ابدل من تلقا نفسی جو بصفحہ ۳۹ منقول ہے اس بات پر رض میج ہے کہ یہ کتاب آنحضرت کے نفس

رحیبیت و دماغ خیال سبھی آجاتے ہیں (کی بنا و ظہر ہے ایسی ہی دوسری آیت میں تصریح ہے کہ یہ نبی

ما یظن عقل العوام الا وحی۔ سبجہ ۱۔) اپنی خواہش (نفس) سے نہیں بولتا جو یہ خدا کی طرف سے بیان کرتا ہے

وہ وحی ہے جو اس کی طرف وحی کی گئی ہے۔ اور ایک آیت میں ارشاد ہے جب ہم ایک آیت دوسری آیت کو بدلہ

لا تے ہیں اور ہم جو چاہتے ہیں جو آتے ہیں تو منکر

کہتے ہیں تو اپنے پاس بنا تا ہے تو کہہ دے اُس کو تو

روح القدس (جبریل) نے خدا کی طرف سے اتارا ہو یعنی یہ

نفس یا طبیعت یا خیال نے از خود نہیں بنایا۔

واذا بدلنا آية مكان آية والله اعلم بما ينزل

قالوا انما انت مفتر بل اكلهم لا يعلمون

قل من نزله روح القدس من ربك بالحق

الحج۔ (دخل ۱۲۶)

اور ایک آیت میں ارشاد ہے کہ جو رسولید بن الغیرہ کہتا ہے کہ یہ قرآن جادو پہلوں سے چلا آتا۔ یہ بستر کا تو

فقال ان هذا الا قول البش من صلیبه سقم (دش)

اور بہت سی آیتوں میں بتکرار ارشاد ہوا ہے کہ اس کتاب کا اتارا خدا کی طرف سے ہے جو جاننے

تanzil الكتاب من الله العزيز الحكيم۔ زمر۔ مون شاہ

اس ایک ہی مضمون کو بار بار اسلئے فرمایا کہ منکر (شیعوں کے ہم مشرب) بار بار کہتے تھے کہ یہ قرآن محمد علی نے از خود

بنایا ہے اور ایک آیت میں ارشاد ہے ہنقرآن ایک

مبارک رات میں اتارا ہے۔ دوسری آیت میں پائی جاتی نام

انا انزلناه فی لیلة مبارکة انا انما منذرین (دش)

انا انزلناه فی لیلة القدر (سورة القدر ۱)

یہ بہ ابتدا نزول کا ذکر ہے اور تمام قرآن آنحضرت پر یکجا برگی نہیں اترتا بلکہ سورۃ تیس سال میں نازل ہوا چنانچہ ایک آیت میں ارشاد ہے۔ منکسر کہتے ہیں وکہ اگر قرآن خدا کی طرف سے تھا تو یہی کہا کیوں نہ اترتا۔ تو کہہ

وقال الذين كفروا لولا انزل عليه القرآن جملة واحدة
كذلك لنثبت به فؤادك وقلنا هاترسلنا - فوان ٣٦

ایسا ہی تہوڑا تہوڑا نازل کرنا مناسب تھا تاکہ نیرے دل کو تہوڑا تہوڑا کیجئے۔ مضمون طرز و رنگ اور اس کی سہل سہل اسکو تجسیر ہے۔

اور اس مدت تیز دل کے تئیں سال سے تخمید یعنی ۳۴۰ ہونے لگی ہے اور ہر سال ایک دفعہ اور سال وفات میں دو دفعہ
ماہ رمضان آنحضرت کا جبریل امین سے قرآن کا دور کرنا احادیث ذیل میں وارد ہے۔ حضرت ابن عباس سے
روایت ہے کہ آنحضرت کو گوج بڑے گھر سخی تھے اور اپنے سہی
وقتوں سے زیادہ سخی رمضان میں ہونے جبکہ آپ جبریل
علیہ السلام سے قرآن کا درس کرتے۔

عز ابن عباس قال كان رسول الله صلعم أجود الناس
وكان أجود ما يكون في رؤسنا حين يلقاه جبريل كما
يلقاه في كل ليلة من رؤسنا فيأمره القرآن -
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلعم أسألهما أن
جبريل كان يداخر في القرآن كل سنة مرة
ولأنه عاين في العام مرتين ولا أراه إلا في
صحيح بخاري ٣٥١٢ -

وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْقُرْآنُ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَلَا يَدْخُلُ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلَا أَلَا وَالْأَصْحَارُ حُلِي
 وَجَعَلَهُمْ بِجَنَّةٍ مَرَّةً وَوَعَدَهُمْ -

اور حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آنحضرت نے اپنی
 تحت جگر سیدۃ النساء الفاتمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا علیہا
 سو خفیہ فرمایا کہ جبریل یہاں ایک دفعہ مجھ سے قرآن کریم
 کرتے ہیں اس بار دفعہ کر کیا جس سے میں جان کیا یہ میرا جلیس
 ان آیات واحادیث میں جو تاویل جناب مخاطب علی میں ملتے ہیں اس کا جواب بخلاؤ نقل البعض میں جیہ تحقیق اس میں
 بخوبی ادا ہوا ہے اور اُس کے پاس بات کا کوئی جواب نہیں ہے کہ اگر یہ قرآن آنحضرت کی طبیعت کا ایسا دھرتا تو اُس کی
 نسبت یہ نہ کہا جاتا کہ یہ آنحضرت کے نفسِ حاجی سے نہیں ہے اگر وہ یہ جواب دین کہ طبیعتِ نبویہ فاعلِ حقیقہ خدا کا فاعل
 تھا اس لئے کہا گیا کہ یہ آنحضرت کے جی سے نہیں ہے خدا کی طرف سے ہے تو یہ محض فاعلِ بطہ ہے اس لئے کہ اگر یہ
 طبیعت کا فاعل حقیقہ خدا کا فاعل ہے گویا ہر اس کا صدور طبیعت ہو مگر اس لئے اس کو طبیعت کی طرف نسبت کرنا کہ یہ
 خلافِ واقعہ نہیں ہے چنانچہ جلالیہ ارکوحہ کسی جیسے ہماری ہن ظاہری سبب کی طرف نسبت کیا جاتا ہے اگرچہ اُن کا
 فاعل حقیقہ خدا تعالیٰ ہے -

و یکہواگ کی جلی حنیفر کو کہا جاتا ہے کہ آگ نے اسکو جلایا ہے کوڑہ گلی کے نسبت کہا جاتا ہے کہ کبار نمہ اسکو بنایا اسکو

جنگجو تیرم (جس سے حضرت موسیٰ کو عبور ہوا تھا) کہ کا جیغہ نہیں معلوم نہیں ہوا یہ جرات نہیں کر سکتے اور ان عقاید کی نسبت یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کی تعلیم کا سلسلہ خدا تعالیٰ تک منتہی ہوا ہے خدا نے انکو ایسے ذاتی علم سے جانا اور بیا فرمایا ہے کسی یہودی یا نصرانی یا مجوسی یا نجیری سے نہیں سیکھا۔

ابھی یہ بات کہ قرآن وحدیث میں یہ عقاید کہاں آئے ہیں اور خدا و رسول نے کہا کہاں ہے تو اسکی تفصیل ہماری قلم زبان و رسالہ عاجز ہیں یا ہم حکیم بالادیرک کلا لایترک کلا بطور شے تنوید خسرار و یکے از زبان بیان کیا جاتا ہے۔ مخفی نہ ہے کہ ملائکہ کے قبل آدم موجود ہو چکیا نسبت تو پہلے سپاہ کے پہلے ہی بلع میں خنجر اٹا نے فرمایا ہے کہ اپنے آدم کے زمین میں خلیفہ کر نیکی بابت فرشتوں کی شوریہ تو انہوں نے کہا کیا تو ایسے شخص کا خلیفہ کرنا چاہتا ہے جو فادو تو نیری کا ماوہ کہتا ہے سپہ خدا نے اسکا تہ تبا اور فرشتوں سے علمی کا اثر لیا اور آدم کو پیدا کیا اور فرشتوں کی اسکی طرف جھک کر نیکی کا حکم دیا۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمَلَائِكَةُ أَتَى جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاجَ - بقرہ ۲۸

اور فرشتوں کے نور سے مخلوق ہو چکیا بابت ان حضرت نے فرمایا ہے۔ ملائکہ نور سے مخلوق ہیں اور جن بے دھان اگ سے اور آدم اس چیز سے جو تم کو بتائی گئی ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَقْتُ الْمَلَائِكَةَ مِنْ نُّورٍ خَلَقْتُ الْإِنسَانَ مِنْ نَارٍ خَلَقْتُ الْبَهِيمَةَ مِنْ رَمَلٍ خَلَقْتُ الْحَيَّةَ مِنْ دُمٍ خَلَقْتُ الْوَحْشَ مِنْ عَرَقٍ

اور فرشتوں کی شکل و بدن کی نسبت خدا نے فرمایا ہے۔ خدا کے ہی لئے تعریف ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور فرشتوں کو رحل کیا جو دو دتین ترین چار چار بارور کہتے ہیں اور خدا اپنی پیدائش میں بڑا ہے جو چاہتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

أَكْبَدَ اللَّهُ قَاطِرَ السَّمُودِ وَأَرْضَ جَاعِلَ الْمَلَائِكَةِ وَبَلَا أَوَّلَ أَبْنَةِ مَثْنَى وَثَلَاثَ وَرَبَاعٍ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا

اور آنحضرت نے جبریل کی اہلی صیت کا مشافہہ فرمایا۔ تو کتنے چہ سو ہزار کو معائنہ کیا چنانچہ نمبر و میں بعضوں ۴۴ منقول ہو چکا ہے۔ اور آنحضرت نے حضرت اسرائیل کے حال میں فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسرائیل کو دو وزن پاؤں پورف باندھ کر کھڑا ہوا پیدا کیا وہ خدا تعالیٰ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا اس میں اور

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَقَ مَا فَاعِلٌ قَدَمِيَّةً يَرْفَعُ بَعْدَ

بیتہ و بین الرب سبعون ذرا اما منها من ذر
ید ذمته الا احترقا (رواہ الترمذی صحیح)

خدا تعالیٰ میں نور کے ستر حجاب ہیں انہیں ایک کے قریب
بھی ہونا محل جاوے۔

اور فرشتوں کی شکل انسان کی شکل ہو کر کہاں دینے اور انبیاء وغیرہم سے ہم کلام ہونے کی بابت خدا تعالیٰ نے
ایسا دیکھا ہے کہ ہمارے رسول (یعنی فرشتے) ابراہیم (علیہ السلام) کے پاس بشدت لیکر آئے تو وہ انہی جہانی

و لقد جاءت رسولنا ابراهيم بالكتبى الخ (سورہ ص)

و نذرهم عن صنيف ابراهيم المکرمين (سورہ ص)

حال انکال حدیث صنيف ابراهيم المکرمين (ذاریہ ۲۶)

وغیرہ

کے لئے چمچا رہا ہوا ہوا لائے جب انکو کہا ہے کہ لئے
ماتہ نہ بڑھاتے دیکھا تو ڈر گئے انہوں نے کہا ہم خدا کے
فرشتے ہیں اور تو ہم لوٹ کے عذاب کے لئے بھیجے گئے
ہیں جب وہ حضرت لوط کے پاس پہنچے تو وہ بھی پہچان

نہ سکے اور ڈر گئے کہ جب انہوں نے حال بتایا تو مطمئن ہوئے۔ تو ہم لوط جو بد فعلی کے عادی تھے سنکر خوش آئے
اور ان کو خوبصورت لوط کے سمجھ کر بد فعلی کو مستعد ہوئے تب فرشتوں نے انہیں بہتر برائے اور ان کے گاون زمین سے
اٹھا کر ٹپک دئے۔

اور آنحضرتؐ کو فرمایا ہے میںے جبریلؑ کو (یعنی بصورت انسان) دیکھا تو اسکو وحیہ بن کلی کا شاہد پایا اور

عن جابر ان رسول الله صلعم قال سمیت جبریل

فاذن اقرب من رایت به شبقا حویة بن

خليفة - (مسلم)

حضرت اسم سکھ کا جبریل کو بصوت وحیہ دیکھا اور حضرت عمر
وغیرہ کو کچھ بصوت اکیان سفید لباس کے دیکھا مگر میں
بصوت ۲۸۵ منقول ہو چکا ہے۔

اور فرشتوں کا خدا کی طرف سے رسولوں کے پاس کلام اور وحی لانایا بیان حقیقت امر و دم میں بسطو تفصیل بیان

ہو چکا ہے۔ اس مقام میں ایک دایسی آیتوں کو بیان کیا جاتا ہے جنہیں ملائکہ کی رسالت کو ان دنوں کی رسالت کے

مقابلہ میں بیان سمایا ہے۔ سورہ الحج میں ارشاد ہوا ہے۔ خدا تعالیٰ فرشتوں میں سے رسولوں کو چن

الله یصلی من الملائکة رسلا و من الناس الى الله

سمیع بصیر - (الحج ۱۰۸)

لیتا ہے اور ان دنوں میں سے بھی رسول چن لیتا ہے

وہ سننے دیکھنے والہ ہے

یہ بتاتا سیاتہ پرفض میرج ہے کہ کُل رسول انسانی رسول سے علیحدہ ہے۔ انسانی رسول تمام ان دنوں کی طرف

بیجا جاتا ہے اور ملکی رسول خاص انسان رسولوں کی طرف مبعوث ہوتا ہے ایسا ہی سورہ شوریٰ میں ارشاد ہوا ہے کہ کہ کسی لشکر کو لایق نہیں کہ خدا اس کے حکام ہو مگر بطور وحی یہ حجاب اور پسل رسولانیتوحی ہائے نہ مائیکام -
(شوریٰ ص ۷۷)

اس کی سیۃ دین ہی صا ارشاد ہے کہ خدا تعالیٰ انسان رسولوں کی طرف ملکی رسول بیجا ہے اور وہ ملکی رسول مروجی سے ملحق نہ و علاوہ چیز ہے جو دہلا و اسطہ نمبون کے دل پر نازل ہوتی ہے -

ان دونوں آیتوں کو ناظرین یاد رکھیں یہ بہ تمام معارضہ و البطل خیال غمگناہ خیالی ہیں اور فرشتوں کا خدا عالم و نبیوں پر اسور ہونا قرآن کی بہت سی آیات میں مذکور ہے - ملائکہ حفظہ و کراما کا تبیین کی نسبت شاذ و

تبعیہ بیان مقرر میں معزز تکبیر و اسے وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو و فرشتے تہا قول و عمل لیتے رہتے ہیں ایک ہی طرف دوسرا ہا میں طرف ان کے کو پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے

انسان کے آگے پیچھے فرشتے جتوں جو اسکو خدا حکم سے نگاہ کہتے ہیں خدا نے تم پر کھربان چھوڑے ہیں -
(۲۶ مد ۷۷) ویرسل علیکم حفظہ (انعام ص ۷۷)

گراما کا تبیین کے نتیجہ کارروائی (یعنی نامہ اعمال ہی آدم کا ذکر بہت سی آیات قرآن میں وارد ہے از انجد بعض آیات

کو بہتے حاشیہ میں درج کیا ہے - اور کراما کا تبیین کی تقریری کے فوائد و حکم کو نامہ تلازی نے تفسیر کبیر جلد ۴ صفحہ ۸ میں تفصیل بیان کیا ہے اور مکرر مخالفین سے اصرار کر رہے ہیں - اسکا جواب تفسیر کبیر کی جلد ۴ صفحہ ۸۹ میں تفصیل سے ہے -

طالب شائق ان مواضع کی طرف رجوع کرے -

ملائکہ موت کا ذکر متعدد آیات میں ہے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ مومنوں کے ارواح کو فرشتے عزت و بشارت سے

قبض کرتے ہیں کافروں کی ارواح توہین و عذاب سے ان آیات کی تفصیل سورہ ن - انعام - نمل - محمد وغیرہ
ان الذین تغفیرہم اللہ علی غلطیہم دن (۱۳۳)
واللہ علیہم باسطوا یدہم (انعام ص ۱۱۶)

الَّذِينَ يَتَّبِعُهُمُ الْغُلَامَةُ (نمل ٦٤)، تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ
الْمَلَائِكَةُ (رحم عبه ٦٤)، تَكْفِيكَ إِذَا تَوَقَّعَهُ الْمَلَائِكَةُ
(محم ٣٤)، وَالنَّازِعَاتُ غُرَّتُنَّ (نازعات ١٤)

میں موجود ہے اور ان ملائکہ کی صورتیں اور قبض ارواح کی کیفیت اچادیش میں تفصیل وار دہیں جسے بیان کی عام شہرت کے سبب کچھ ضرورت نہیں۔

اور ملائکہ مومنین صحاب و امطار وغیرہ تدبیرات عالم کا متعدد آیات میں ذکر ہے۔ سورہ نازعات میں انکو تدبیرات سے تعبیر کیا ہے اور صفات مین والذاجرات سے اور ذرات مین مقسمات سے اور کیا کہ آیت مین ارشاد ہوا ہے کہ رعد وغیرہ ملائکہ خدا کے خوف سے تسبیح کر رہے ہن۔ آنحضرت سے یہ روایت ہو چکا کہ رعد کا

وليسبح الوعد بحمد الله والملئكة من خفيته (رعد)
عن ابن عباس قال قبلت يهودا الى النبي صلعم فقالوا يا ابا القاسم
اخبرنا على الاعد ما هو قال ملك من الملائكة من كل الشيا
معنه فانيق من انا وليسبقيا النبي حيث شاء الله فقالوا
فما هذا الصوت الذي تسمع قال نزعوا بالسبحا وترتنب طرد

اس وایت کو امام رازی نے تفسیر کبیر میں نقل کیا ہے اور بنابر ایک قول کے رعد کا فرشتہ ہونا تسلیم کر لیا ہے اور حکماء طبعیین کے ان باتوں کو کہ بادل بخارات زمین سے پیدا ہوتے ہیں اور جو ان یا دلوں میں ہوا بند ہو جاتی ہے جب اُس کو اُپر سے سردی پہنچتی ہے تو وہ بادلوں کو میاں لگا کر نکلتی ہے اُس شے کی آواز رعد ہے اور جو اس حرکت سے حرارت پیدا ہوتی ہے وہ بجلی ہے۔ بدلائل معقول رد کر دیا ہے۔

وان كان الثاني وهو ان يقال ان ذلك الاجز ^{الاول} + انما خلاصه فيه كعكما طبعين كما به كينكا بادل صرف بخلاف

پیدا ہوتے ہیں اسلئے باطل ہے کہ بارش مختلف طور پر چلتی ہے کہیں چھوٹی چھوٹے ٹپے تھپتھپاتے کہیں بڑے بڑے کہیں نزدیک نزدیک کہیں دور دور کہیں تھوڑے وقت کہیں کسی کسی دھون تک - یہ اختلاف ہوا جو کہ زمین سے بخارات پیدا ہوتے ہیں ایک ہی آفتاب جو ہر شے

من الأرض فلما وصلت إلى الطبقة الباردة من
الهواء بردت فثقلت وجمعت إلى الأرض فتقول هذا
باطل وذلك لأن الأمطار مختلفة قارة تكون
القطر الكبيرة وقارة تكون صغيرة وقارة تكون
مستقيمة وأخرى تكون متعرجة وقارة تدوم متدوية

نفس الجوار

دوى البهقي في شعب اليمان عن ابن عباس قال
 بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة
 زمانا طويلا لا تارة قليلا فاختلوا الاطراف في هذه
 الصلوات انه طبع في الارض احد وطبع الشمس
 السحرة للبخارات واحدا ليدان يكون تحصيل عمل
 وايضا في العجوة ولت على الدعاء والتفريع في نزول
 انوعينما كذا لك كالمصالح المستفاد من شدة
 ان الموثوق في قوة الفاعل لا الطبيعة والخاصية
 والحوال كل ما ذكره على فملا المعقول في بيان
 وحده ول انه لو كان لا مركذ لك لو لم ينال
 يحصل البر فلا بد ان يحصل الرعد هو القوة الحادثة
 من تفرع السحاب معلوم انه ليس كذا فانه لا يروى
 يحصل البرق القوي من غير حشد الرعد الثاني ان السحرة
 الحاصلة بسبب الحكمة مقابلة للطبيعة المادية
 الموجبة للبرود وعند حصول القوى كذا
 فحدثت النارية بل فعل النيران العظيمة تنطلق بعينها
 عليها والسحاب كلما يحكيه عين ان يحد فيه شعلة
 نارية الثالث من ملام ان النار العظيمة لا لون لها
 البتة فذهب انه حصلت النارية بسبب الحكمة
 الحاصلة بالجزء السحاب لكن ان حدثت النار في

ملايكه برات کی خدمات کی تفصیل میں اس حضرت معلم سے یہ بھی
 جبریل کے ساتھ ایک گوشہ میں تھے ناگاہ افق آسمان پر
 پہنچ گیا جس کو سب جبریل پہنچے اور شے لگا اور
 یہاں تائب ایک ہر دوری سے کہ اس فاعل مختار پر ہوا۔
 کی قدرت سے ہو۔ اور نیز سورہ سے ثابت ہو کہ کہن نفس
 ذفر سے دعا ہے ہاں ہوجاتی ت اس نظر سے
 استقامت کی ناز مشرب ہوئی ہے۔ اس ثابت ہوا
 کہ بارش جو قدرت اس فاعل مختار سے ہے نہایت
 و خا مستند زمین و آفتاب سے نہیں ہے۔
 اور رعد و برق کی نسبت جو لمبے میں نے کہا ہے کسی وجہ سے
 بالکل ہے اور ان کے اگر انکا کما حقہ جو توجا کیا جیسا کہ پہلے بول
 گئے حال انکے بت و فعل یا ہوتا کہ کچھ نہیں ہے اور بالکل نہیں
 گرتا۔ وجہ دوم یہ کہ گری جو حرکت پیدا ہوتی ہے کھٹکنا
 میں طبعیت پانی میں ہوتی سوچو پس اس کا مقابل قوی کس سے
 اس گری سے کیڑا گراں پیدا ہو سکتی ہے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ بہت
 بڑی آگ پانی سے جو پانی میں جو تار پانی چھتا ہے
 اس سے ضعیف آگ کا چمکا کر لکڑی ہے۔ وجہ سوم یہ کہ طبع
 کا یہ ذریعہ ہے کہ فاعل آگ کا رنگ نیل ہے پس سنہ ما کہ ہو کر ان
 کے کہنے کے سبب پیدا ہوئی تاکہ یہ رنگ صحت کہان پیدا ہوا
 ثابت ہو کہ یہ سب چیزیں جو کہانہ پیدا ہوتی ہیں وہ ضعیف آگ کا
 پانی سے پیدا ہوتا ہے نہ اس قدر و بکات ہے۔ بخیر

بقیہ مضامین فاضل بہاری

کہ نیچر اگر کسی بھیجے طور پر نہیں سمجھا بعض لوگوں نے کہا کہ اسکی بنا ہی اسکی غلطی پر ہے۔ ان لوگوں کے خیال پر دلائل وہ انقلابات و اختلافات عالم پر جنکی تفصیل مضمون سابق میں گزر چکی ہے اس مقام میں اسکی تائید میں چند نمونہ دیا گیا ہے۔

وہیکو انسان قریب زمانہ نوح کے طویل القامت و قوی البشہ تھے۔ اور مردم شام آرمینیا کے زمانہ قدیم میں شہر شجاع تھے بقول تہو منس کتاب جینس ہندسی بلطف المیس عبد متیقین تبصرہ ہوئی ہے۔

اہل ہند ہی انسان زمانہ قدیم کو سینکڑا اور دُمار بتاتے ہیں۔ یا جوج ماجوج ہی جنہیں اہل ہند فرانیہ و اہل کتاب کا اتفاق ہے عجیب الخلق ہیں خلقت منحث اور ہی ہے ایسا ہی ماہی مستفقور ہے جو دودھ علامات نر و مادہ رکھتی ہیں۔ خلقت احوال ہی عجیبہ اور خلقت شش انگشتہ انسان ہی ایسی عجیب۔ انسان اور بندر کے جتنی ہونی سے بقول بعض مؤرخین عجیب خلقت پیدا ہوتی ہے بعض پر تعلیم کر نیے مثل انسان کے حکم کرنے لگتے ہیں بعض قسم کے سگ تعلیم کر نیے کتابت کرتے ہیں۔ پس جب عالم و عالمیان ایک کلی و مستقل حالت پر نہیں ہے تو بنا علیہ کسی اثر حال موجودات کو (جس سے نیچر عبارت ہے) قانون کلی و دائمی کیونکر کہا جاسکتا ہے۔

انسان ایک قطرہ طاق قدرت دریائے الہی کے اور اسکی قدرت کو مقید و محدود بتا دے یہ امر خلاف عقل ہے ہمنے جو انجمنوں کو دیکھا اور سمجھا اسکی قانون قدرت بتا دیا اور جو ہے پہلے گذرا اور جو آئندہ ہوگا اسکی جھوک یا خمیر کا پرنہا لیا کہ نہ خدا کا قانون ہی ہے جو ہمنے دیکھا ہے کیسی بڑی نادانی ہے۔

وجہ دوم یہ کہ اسلام و قرآن کے بہتیرے قصص و اخبار و احکام ایسے ہیں جنکا توافق نیچر سے نامعلوم ہے منجملہ قصص و اخبار قصہ حضرت عزریہ و قصہ حضرت ابراہیم قصہ پیدائش مسیح قصہ غرق فرعون قصہ اصحاب نل قصہ ناولہ صالح قصہ قوم لوط قصہ بقرہ بنی اسرائیل و علی بن ابی طالب و عیون قصص سی قبل سے ہیں کہ انکا توافق نیچر سے خیال میں نہیں آتا اور قسّم کے احکام تو صد ہا میں ازرا منجملہ چند احکام بطور مثال بیان کئے جائیں۔

۱۔ نکاح اخوات اسلام میں ناجائز ہے۔ مگر تاویل اصول نیچر متعلق آیت اول ثلث نساء خلقتکم من نفس واحدہ دخلت منہا ذر جہا وبت منہا سراجا کلک لک لک ذر نساء ناجائز قرار پاتا ہے۔

۳۔ جانور جو بلا ذبیحہ کھا گوشت کرا مارا جاتا یا خود ہلاک ہو جاتا مذہب اسلام میں حرام ہے مگر اصول نیچر میں اسکا کہنا جائز۔ چنانچہ آرائیل صاحب کو کھانا کھوسنے کا جانور دیکھ کر حلت کا دعویٰ ہے۔

۴۔ نکاح اسلام میں معمولی ایجاب قبول جانسین ضروری ہے۔ اور جہر لازم۔ مگر نیچر کے اصول میں صرف جہر شامی میں اضافہ نام کافی ہے اور مہر ضروری نہیں۔

۴۔ بلا نکاح سہائرت طفرین بنا ہے مگر اصول نیچر پر اگر وہ تبرا ضی طفرین ہو تو حد زنا سے خارج ہے

۵۔ اسلام اشیاء پر طہارت و نجاست کے قیود لگاتا ہے نیچر ان امور کو صرف طبعی بنا کر آزادی دیتا ہے وعلیٰ بقایا القیاس نیچر کو عین اسلام کہہ کر کہا جاسکتا ہے۔

اوپر لکھا گیا ہے وجہ اول کی تائید و تفصیل نمبر ۳ و ۴ و ۵ جلد ۱۔ انشاء اللہ منہ میں بخوبی ہو چکی ہے اسکی تائید میں ایک مثال استقام میں ہی ذکر کیا جاتی ہے۔

تھوڑے دن ہوئے کہ اجلہ جریہ روزگار مداس میں، سینے چشیم خود دیکھا ہے کہ یورپ کے کسی شہر میں بکری نے بہیری کا بچہ جانا۔ اس میں اگر بیہ بکری سے جفت ہوا تو یہاں بہیری کو نیچر کے خلاف ہوا۔ بہیری کا نیچر بکری کو چیر مار کر کھا جاتا ہے نہ کہ اس سے جفت ہونا اور اگر نقطہ بڑھنے سے بڑھ کر کھا یا ہے تو نقطہ بڑھنے خلاف نیچر کیا۔ اسکی ایک عمدہ نظیر اخبار تیرہویں صدی کے پرچہ ۲ جلد ۱ میں لکھی ہے جو اسکی عبارت سے نقل کی جاتی ہے۔

وائیڈرو ایک ٹریڈ فرم فلاسفر سے نہیں پوچھتے نیچر کو عادت سمجھی لاچار کئے دیتا ہے کہ عادت کے سامنے نیچر کی نہیں ہوتی۔ اور داروں بڑے نیچر نے اسکو میوزک ٹون کی ایک نسل بالکل مدیم اسطرح کر دی کہ وہ ان کے لوگوں نے اپنے کٹھن کی زمین کا ٹیٹی شروع کر دی تو میں پشت برابر کاٹے چلے گئے آخر کو بدیم کتے ہونے لگے۔ نیچر سے عادت زبردست بھلی کہ نہیں۔ بلکہ اسی فلاسفر کا گمان ہے کہ اسی طرح اگر چاہیں تو انسان ہی ایک ہی ہاتھ کے پیدا ہونے لگیں گے۔

شاید ان تمثیل کے جواب میں آرائیل صاحب فرمادیں کہ جو موقع میں آتا ہے وہ عجائب و بہ خلاف عادت

سنتیابی کیوں نہ ہو منجھڑ کے مطابق ہوتا ہے اسکا جواب یہ ہو کہ یہ بات آپ کو تب سمجھی ہے جبکہ ان عجائبات کا وقوع ہوا۔ جبکہ کہ ان عجائبات خلاف علت کو آپ نے نہ سمجھا تھا ان عجائبات کے صاوری ہونے اور منجھڑ کے نتیجے میں آپ کو کہاں اعتقاد نہ تھا۔ اس وقت تو یہی سمجھا گیا تھا کہ ایسے امر کا صدور منجھڑ کے خلاف ہو اس سے یہیں جا سکتا ہے کہ امور کو بشا بدہ حالات قانون منجھڑ پھرایا جاتا ہے وہ بھی تحمل خلاف ہین اور کوئی حالت منجھڑ سی قطعی نہیں ہے جبکہ خلاف کا امکان نہیں ہے۔ یہی امر منجھڑ کی یہ کئی کرتا ہوا اور اسکو محض خیالی بنا وئی چیز بناتا ہے۔

منسوخ

آزراہل صاحب نے قرآن میں ناسخ و منسوخ کے پائے جانے تہذیبیہ رمضان و تفسیر میں انکار کیا ہے مگر کتاب تبدیل الکلام فی تفسیر التوریت والانجیل علی ما الاسلام ص ۶۳ جلد اول میں ہے صاف اسکا اقبال کیا ہے چنانچہ فرمایا اکثر عیسائیوں نے اور مسلمانوں میں کئی بعض فرقوں نے احکام الہی کے منسوخ ہوئے انکار کیا اور کہا کہ خدا کے احکام میں ناسخ اور منسوخ ہوتا خدا تعالیٰ کے تقدس کے برخلاف ہے مگر جو لوگ کہ کتب مساویہ پر اعتقاد رکھتے ہیں خواہ یہودی خواہ عیسائی خواہ مسلمان انکو کچھ چارہ نہیں ہے بجز اسکے کہ وہ اقرار کریں کہ بلاشبہ احکام الہی میں ناسخ اور منسوخ ہے۔ اسکے بعد آپ نے چند احکام تورات کو بیان کیا جن میں نسخ میرے احکام میں آپ کے نزدیک واقع ہے پھر صفحہ ۲۶۵ معنی نسخ کو بیان فرمایا جس معنی کہ آپ نسخ کے مقررین اور مسلمان ہی انہیں معنی کر نسخ احکام قرآن کے قائل ہیں پھر نسخ احکام قرآن سے آپکا انکاری ہونا اور جو تبدل تغیر و تلخیصات کیوں نہ ہو احکام قرآن میں واقع ہے اسکو نسخ نہ کہنا کمال تعجب کا محل ہے۔

بسم اللہ

جناب نصاب صاحب بہادر جو عیسائی ہیں مگر تہذیبیہ کتب و تعلیم کتاب مذہب و زور و دست مجوس کی ہے جو اصلاح حضرت سلمان فارسی قرآن میں درج کی گئی ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی ایسی بات کو تسلیم کرے۔

میں کہتا ہوں یہ جواب کیا ہو گا اعتراض کو تسلیم کر لیا ہے اور حق یہ ہے کہ بسم اللہ سورہ نمل میں موجود ہے اور وہ قصہ حضرت سلیمان میں ہے اور سلیمان یہودی النسل اللہ تبارک و تعالیٰ اور سالہ دین کی تحقیق چاہیے لکھ کر

سوسائٹی میں پطیس الہامیہ قویہ ۸ و ۹ میں ہے کہ یہ کتب یہود و مشرکوں، وغیرہ میں موجود ہے۔ اور
 میرزا ابن شامہ میں قہر و قدرتِ سلمان فارسی کا یوں لکھا ہے کہ یہ کتب جو ہے عیسائی ہوئے اور شامہ میں
 بہت رہے اور صحیح علم باب ۱۱۱ قہر و قدرتِ سلمان کو دیکھا اُن میں لکھا ہے یعنی قوت، اُجیل جانتے
 تھے تو شور مینا ہوا ہے چوں کہ الف قریہ سلیم کہ ہو بلکہ اسماء بنت ابی اسد اچھا و جدید یعنی قہر و قدرت
 حرارت متعینہ

آزاد ایل صاحب فرماتے ہیں کہ یہ قہر و قدرتِ سلمان فارسی قیاسی و اجتہادی ہے اور جلیل
 اہل کتاب پاک و حلال ہے تو اس میں قہر و قدرتِ اہل کتاب کا کہا نہ رہتا ہے۔
 علیہ السلام کہ یوں بنا رہا ہے کہ قہر و قدرتِ سلمان فارسی قہر و قدرتِ سلمان فارسی قہر و قدرتِ سلمان فارسی
 اہل کتاب کے لئے ہے کہ یہ قہر و قدرتِ سلمان فارسی قہر و قدرتِ سلمان فارسی قہر و قدرتِ سلمان فارسی

اور ایک دفعہ دیکھ لیں یہ اعمال اہل کتاب کے لئے ہے کہ یہ قہر و قدرتِ سلمان فارسی قہر و قدرتِ سلمان فارسی
 مرامِ کرمی اور کلمہ کہ یہ قہر و قدرتِ سلمان فارسی قہر و قدرتِ سلمان فارسی قہر و قدرتِ سلمان فارسی
 ان کتب و احادیث اللہ صمدیہ و اللہ صمدیہ و اللہ صمدیہ و اللہ صمدیہ و اللہ صمدیہ و اللہ صمدیہ و اللہ صمدیہ
 اب بمقابلہ پولیس کے اجتہاد و علمائے اہل کتاب کے صاحبِ کلمہ و باطل ہے۔

ولاوت مسیح

اس مسئلہ میں تو خان صاحب نے غضب ہی کر دیا۔ قرآن و انجیل دو دن کو طاق میں رکھ دیا اور سنون
 ۵ چہ ولاوت مسیح کے کہ کتب چراغ وار و کاجل و دیکھا یا۔ تفسیر عجیب پری میں حضرت مسیح
 علیہ السلام کا یوسف نجاریہ کے لفظ سے پیدا ہونا بیان فرمایا۔ ہم اسباب میں خان صاحب کی
 کلام پر تفسیر کیجئے کہ یہاں ہے میں اس لئے اُن کی اصل کلام کو خوفِ زواید اس مقام میں
 نقل کرتے ہیں چہ تفسیر ایل کا جواب دیتے ہیں۔

نقل عبارت

حیۃ اشاعت السنۃ

نمبر ۱ جلد ۳

اشاعت ہر اسلام

مضمون اشاعت اسلام پر جو نمبر ۱۲۷۷ السنۃ نمبر ۱۲۷۷ (میں شائع ہوا ہے) شاہیر علماء ہندوستان پنجاب (جیسے حضرت شیخنا
دولینا جابجے لوی سید محمد تیز حسین صاحب محدث دہلوی۔ جناب مولوی سید ابوالنصیر صاحب دہلوی امام فریناظر
اہل کتاب۔ جناب مولوی سید الفت حسین صاحب دہلوی جناب مولوی محمد عبدالحی صاحب اکھنوی۔ جناب مولوی محمد حسین صاحب
جیلپوری جناب مولوی محمد ابراہیم صاحب اردی جناب مولوی سید احمد حسین صاحب عظیم آبادی۔ جناب مولوی
حافظ محمد صاحب اکھنوی غیر ذریعہ پوری۔ جناب فاضل محمد منصور جان صاحب پوری جناب خلیفہ حمید الدین صاحب لاہوری۔
جناب مولوی سعد الدین صاحب لاہوری۔ جناب مولوی محمد نواز الدین صاحب ہروی حکیم ریاست جموں۔ جناب
مولوی احمد آند صاحب ترسری) وغیرہ وغیرہ نے اتفاق رائے ظاہر کیا ہے اور کسی مشہور نامی اخباروں
ہیں (جیسے اخبار انجمن پنجاب لاہور۔ پنجابی اخبار لاہور۔ کوہ نواز لاہور۔ جریدہ روزگار مدراس۔ مشہور متحدہ گورن
نمبر ۱۲۷۷ میں یہ مضمون بعینہ یا اسکا حاصل شائع ہوا ہے اور ان اخباروں کے اڈیٹر دن نے اس مضمون کے تائید میں
خوب زور دیا ہے اور فریقین یعنی اڈیٹران و حضرات علماء نے باتفاق مسلمانوں کی باہمی موافقت اور اشاعت
اسلام کے لئے انجمن اشاعت اسلام کی اقامت کی ضرورت کو نہایت جوش سے تسلیم کیا ہے بلکہ لاہور میں تو
بعض اصحاب نے ایک انجمن کی بنیادیہ قائم کر دی ہے جس کے ممبر و معاون اس عاجز کے سوا کچھ حضرات ہیں۔ مثلاً علی
صاحب شہرت اڈیٹر انجمن لاہور۔ منشی حفیظ الدین صاحب مترجم یونیورسٹی پنجاب۔ خلیفہ حمید الدین صاحب
مدرس گورنمنٹ سکول لاہور۔ مولوی الفیت حسین صاحب مدرس ٹریننگ کالج لاہور۔ سید محمد شاہ صاحب ارسیر
ضلع لاہور۔ مولوی محمد غنصفر صاحب مدرس یونیورسٹی پنجاب۔ شیخ محی الدین صاحب مدرس منشی کرم الہی صاحب شہرہ
یونیورسٹی لاہور۔ منشی عبدالحی صاحب اکوٹنٹ لاہور۔ میان نظام الدین صاحب بک دار لاہور۔ مولوی الہی بخش صاحب
وکیل حنفی کورٹ پنجاب۔ خلیفہ حبیب الدین صاحب سوداگر شہین میان محمد صاحب عرف محمد بخش صاحب علاقہ بند لاہور
حافظ بہادر الدین صاحب بک دار لاہور۔ بابو جلال الدین صاحب ہیدکراہام سنگی ٹیپا ٹرنٹ لاہور بابو فضل الدین صاحب

فارسی انجیل لاہور پوزیشن مولوی نور الدین صاحب حکیم ریاست جموں حکیم فضل الدین ساکن بہرہ -

سید امیر حیدر صاحب کنگ ذریعہ آباد وغیرہ وغیرہ اور ان حضرات نے اپنے اپنے حوصلہ کے موافق انجیل کے لئے
چن بہی شریکیات ان سب میں بالفعل جناب مولوی نور الدین صاحب سبقت لے گئے ہیں جنہوں نے ساٹھ روپیہ سالانہ
مقرر فرمایا ہے اور ایک سو روپیہ یکمشت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اب اس انجیل کے اتمام و احکام میں صرف
اتنی کسر باقی ہے کہ بعض خزانہ دار اسلام آہن شامل ہوں اور کب یہ قدر اور شاہیر علماء کرام آہن شریکی
ہوں۔ تہہ پوش نور و سادہ اور سید نور علماء اس انجیل کے معاون ہو جائیں اور کارروائی شروع ہو تو اکثر علماء
رمدہ یا غلام درسا آہن شامل ہو جائیں چنانچہ اکثر جوہری کام ہمیشہ ہی طبع احکام کیلئے ہیں اور رفتہ رفتہ ایک
تہہ ہزار ہو جائے۔

پس ہم کمال پرور سادہ و باقبہ علماء اور دانشور و نوویانہ و پٹیلہ و مالہ کو ملے مسئلہ و حیدر آباد و دہلی و راولپنڈی
و رامپور و گنہ والہ آباد و کلکتہ و دیوبند و مدینہ و غیرہ بلاد معظمہ میں کثرت میں کثرت میں
ہیں کہ یہ علماء اسلام اس انجیل کے تحفہ پرترحم فرمادیں اور مسلمانوں کی باہمی اتفاق کی طرف توجہ کریں
اور اس اتفاق سے زیادہ سلام کو رونق و ترقی دیں۔ میری اس جمالی التماس کی طرف ان حضرات نے
توجہ نہ کی تو ناچار میں بلاد مذکورہ کے علماء اور نور و سادہ کو نام بنام لکھا کر التجا کروں گا اور اپنی کوشش کے تحت
و امکان تک پہنچاؤں گا۔

اس مضمون سے بعض ارباب نے مخالفت ہی ظاہر کی ہے مگر وہ بہ نسبت تسلیم شدہ ذمہ داری سے ان مخالفین
بعض تو ہمارے قدیمی حریف ہیں جو قدیمی مخالفت کے تقاضے سے ہماری تجویز پر سخت چینی کرتے ہیں اور ہمارے
حال کی طرف توجہ نہیں فرماتے۔ پہلے انہیں کوئی توجہ کہتا ہے کہ اس بے وفائی سے اشد استغیاب ہوئے
نکاح کوئی کہتا ہے کہ علینا اللہ چوکر کر آب مقلد بنا اور بعض انہیں ہمارے غلطیوں پر پردہ مقامہ و اعتراض
مفہوم نکلتے ہیں ان کے حسب سبب ہماری سخت چینی کرتے ہیں پہلے حضرات کے جواب میں تو میں اس قدر کہنا
کا کافی سمجھتا ہوں کہ کبھی جو کچھ کہوں یا ہونا چاہتا ہوں میری کلام سے معلوم ہو گا۔ اور خود سادہ و
اپنے شہادت دیکھا و سنا کہ اس کے کلام کو نقل کر کے اُن کے جوابات تحریر میں لانا ہوں بعض ارباب نے

اعترض کیلئے کہ اس اتفاق سے ماہم ایسا اختلاط ہو گا کہ نہ نبی تفرقہ شیعہ سُنی و مابنی عجمی متقدم غیر متقدم
کا جانا ہو سکا اور سب کا مذہب گد مٹ ہو جائیگا اسکا جواب تو اسی مضمون میں موجود ہے ان احباب کے احکام طرن
تو چہ نہیں کی ورنہ یہ بات ہرگز انہی زبان پر نہ آتی۔ بعض احباب نے یہ اعتراض کیا ہے کہ جب عجمی بد خدانی کی ابطال
اور سنت اختلافی کے اثبات سے انجمن شاعت اسلام کو سرکار نہ ہوا چنانچہ اس مضمون میں قرار دیا گیا ہے تو
باب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مسدود ہو ایلئے اعتراض گوں بظاہر قوی معلوم ہوتا ہے مگر درحقیقت نہایت ضعیف
ہو اور اسی ناسانی فہم سے ناشی ہے۔ اس مضمون میں بدعت خدانی کے ابطال سنت اختلافی کے اثبات سے
کیسے منع نہیں کیا۔ بلکہ ہر ایک کو اپنی اپنی خصوصیات خلافیہ کے رواج دینے اور خصوصیات غیرے سے مخالفت کرنا
اختیار دیا ہے اور اس امر کے لئے ہر ایک فرقہ کے واسطے انجمن کا خاصہ تجویز کر دی ہیں۔ ہاں اس امر کو
انجمن شاعت اسلام کے ذرائع سے نکال دیا ہے جبکہ مطلب صرف اتنا ہے کہ جب مختلف خیالات کے ممبر کارروائی انجمن
کے لئے جمع ہوں تو اس زمانہ اور اس مکان اور اس کارروائی میں اس حیثیت سے اختلافات کے اثبات یا ابطال
تقریریں کریں۔ دوسرے وقت میں دوسری جگہ دوسری انجمن کا خاصہ میں ہر ایک فرقہ اپنی خصوصیات کی تائید
و اثبات کرے اور خصوصیات غیر کی تزییف و ابطال علمین الادو سے مگر اسمیں جادہ اعتدال سے قدم باہر نہ کرے
اور تعصب لضافی و بے تہذیبی سے جسکی تشریح ہم اصل مضمون میں کر چکے ہیں (ماہر ہے سوال) جس زمانہ
و مکان میں سب ممبر انجمن عام کے جمع ہوں اور انجمن عام کی کارروائی شروع کریں اس آن و مکان میں وہ
امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے خدا کی طرف سے مامور نہیں ہیں؟۔ پھر سب کو رہنا معصیت نہیں تو کیا ہے جواب
وہ اس آن و مکان میں اور تاسیس اصول اسلام کے زمانہ میں اور خلافیہ کے نسبت امر و نہی کے مامور نہیں ہیں اور اس
ماہور۔ اول اسکے خلاف میں گنہگار۔ اس لئے کہ اس مجلس میں ان خلافیات کا ذکر تفرقہ مجلس کا باعث ہوتا ہے
اور وہ تفرقہ اتفاقی اصول اسلام کی اشاعت کا رافع و مبطل ہے۔ اور ابطال اتفاقی اصول اسلام کے سبب سائل و
اسباب کی معیت ہونا اور اس سے باز رہنے کا مامور ہونا واقفان حقیقت اسلام پر مخفی نہیں ہے۔ جب احکام اسلام
کا نزول شروع ہوا تو پہلے مسائل تو حید و رسالت ہی کا نزول ہوا جب ان مسائل کو لوگوں نے مان لیا تب
بقیہ احکام حلال و حرام کو اتارا گیا۔ جب آنحضرت اپنی اصحاب کو اشاعت اسلام کے لئے اتفاق میں بھیجے تو تمیقین

اور اسکی شرکت و ممبران۔ بلکہ وہ اس آن و مکان میں اس امر کی تائید و اثبات کرے اور تعصب لضافی و بے تہذیبی سے جسکی تشریح ہم اصل مضمون میں کر چکے ہیں (ماہر ہے سوال) جس زمانہ

فرماتے کہ پہلے انکو شہادت لالہ لالا احمد محمد رسول اللہ کی طرف بلاؤ جب وہ یہ مان لیں تب نماز روزہ وغیرہ احکام سکھائو۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ توحید و رسالت کا امر و اشاعت سب کا کامل اسلام سے مقدم ہے اور اگر کسی حکم کا ذکر توحید و رسالت کا مفوت ہو تو اسکا ذکر بلاعت نہیں بلکہ حدیث سے ہے اور اس انجیل اسلام کے نمبر ۱ کو اگرچہ اصول اسلام پر اتفاق اور اسلام حاصل ہے اور اُن کی مجلس میں اگر ماسیل خلافت اُن کے اسلام کا مفوت نہیں ہے مگر جن ہزاروں ملک لاکھوں اشخاص کا اسلام میں داخل ہونا اہل مجلس کے اتفاق سے متوقع ہے اُن کے اسلام کا ذکر امور اختلافی سے فوت ہونا تو یقینی امر ہے کیونکہ ان کا اختلافی امور میں مکرار ہوگا اتفاق جائز ہو سکتا اور وہ ہزاروں اشخاص کے اسلام کا مفوت ہوگا۔ اب برادرانِ دین و اخوانِ سلیمین اس مضمون پر نکتہ چینی سے ساکت رہیں اور اسکی سخت و مفید ہونے پر اتفاق کریں اور اسکو سراسر حق و صواب سمجھ کر اسکی اعانت و تائید کریں۔ آئندہ کوئی مانے خواہ مانے ہمارا کام صرف یہ کہنا ہے

حافظ و طبع نو و عاگردن آریں : درتہا ان بائش کنانشید یا شنید

ساقۃ ابوسعید محمد حسین لاہور مولد سید شہید

الحمد لله رب العالمین + حضرت مایثہ اللہ سے مروی ہے کہ سب پہلے قرآن
میں سورہ الزل ہوئی چپہ و عدد و وعید کا ذکر ہے جب
لوگوں نے اسلام کی طرف رجوع کیا تو احکام و احکام حرام
کا نزول ہوا پہلے سے زمانہ و شراب کی ممانعت کا حکم آیا
تو لوگ نہ منستے اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے
کہ عازبن جبل کو حضرت عیسیٰ کی طرف بھیجا تو یہ فرار کیا
کہ پہلے انکو شہادت لالہ لالا احمد محمد رسول اللہ کی طرف
بلاؤ جب اسکو مان لیں تو پانچ نمازوں کا فرض ہو جاتا ہے۔

وہی انبیاء علیہم السلام معانا الی الین فقالوا ہم
لا نؤمن بہ قالوا لا یؤمن بہ الا ان یتوبوا قالوا لا یؤمن بہ الا ان یتوبوا
قالوا لا یؤمن بہ الا ان یتوبوا قالوا لا یؤمن بہ الا ان یتوبوا
قالوا لا یؤمن بہ الا ان یتوبوا قالوا لا یؤمن بہ الا ان یتوبوا

